

ठाकुर दयानन्द

বিশ্বশাস্তি

শ্রীযত্ননাথ সিংহ, এম. এ, পি. আর. এস,
দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, মিরিট কলেজ,
প্রণীত ।

অরুণাচল মিশন

১৩৩৬

ভৈরবভীমশঙ্কাহরণ, অচপল-আলো-দাতা,
স্থপশান্তি, বিশ্বমৈত্রী, যার রাতুল চরণে পাতা ;
সেই সে নায়ক, কুহুম-সায়ক, ছুঁড়িয়া হরিল
ছিল দুখ যত, ভবত্রাতা !
দীনবন্ধু, করুণাসিদ্ধ, জয় দয়ানন্দ—
ধরণী করিল করুণাস্নাতা ।

কলিকাতা ৭১/১ মির্জাপুর স্ট্রীট, ত্রিগোঁরাজ প্রেসে, হরেশচন্দ্র মজুমদার
মুদ্রিত ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস, মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর, বর্ত্তক প্রকাশিত

ভূমিকা

মানবজাতির জীবন-ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে একদিক দিয়ে পুরাতন চ'লে যাচ্ছে, আর একদিক দিয়ে নূতন এসে তার স্থান গ্রহণ ক'রছে।

সৃষ্টির প্রথমে আসে নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, নূতন প্রেরণা। আর আসেন এই নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, নূতন প্রেরণা নিয়ে এক নূতন মানুষ। তাঁহার ভিতর দিয়ে এই নূতন চিন্তা চিন্তা-জগতে ব্যাপ্ত হয়, তাঁহার ভাব প্রাণে প্রাণে ভাবের প্লাবন ঘটায়, তাঁহারই প্রেরণায় মানুষ অসাধ্য সাধন ক'রতে ছুটে। নূতন জগৎ গ'ড়ে উঠে।

ক্ষুদ্র, বৃহৎ, জগতে যত পরিবর্তন ঘটেছে সব এই ভাবে।

আজ পুরাতন জগৎ ভেঙ্গে প'ড়ছে, নূতন জগৎ গড়ে উঠছে। শিল্পী প্রথমে গড়ে তার মনে, তার পরে স্থলে। বাহিরের রূপসৃষ্টি, তার মনের ভিতর যে ছবি সে এঁকে নিয়েছে তারই অমূরূপ হয়। সৃষ্টির পিছনে থাকে একটি প্ল্যান, একটি ডিজাইন, একটি স্বীম।

এই যে নূতন জগৎ গ'ড়ে উঠছে তাহাও ঠিক প্ল্যান মত, কোনও খেয়ালের বশে নয়। এই নূতন জগৎসৃষ্টির পিছনে রয়েছে একটি স্বীম—আর একটি বিরাট মন যেখানে এই স্বীমের উৎপত্তি, যেখান থেকে প্রেরণা আসছে।

এই মনের চিন্তার বশে বিশ্বমানবের চিন্তা রূপান্তরিত হচ্ছে। এই ভাবুকের ভাবধারা বিশ্বমানবের ভাবকে পুষ্ট ক'রছে। এই মহাপ্রাণের প্রেরণাই বিশ্বমানবকে কর্মপ্রেরণা দিচ্ছে। লোকচক্ষুর অঙ্গাগাচরে থেকে কোনও অতিমানব এই নূতন

জগৎ সৃষ্টি ক'রছেন। বিশ্বের নরনারীর জীবনধারা এই ক্ষীণ বশে পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু তারা চলেছে অজ্ঞানে, অনিচ্ছায়, অবস্থার তাড়নায়, বাধ্য হয়ে। তারা চলতে চাইছে স্রোতের বিরুদ্ধে। তাই জগতে এত অশান্তি, এত দুঃখকষ্ট। এই স্কীমটা উপলব্ধি ক'রে, সজ্ঞানে, পরিপূর্ণ ইচ্ছা নিয়ে, সানন্দে, স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চ'ললে জগতের সকল দুঃখের অবসান হবে, বিশ্বমানবের সুখ, শান্তি, আনন্দ লাভ হবে।

বাংলাদেশের ভাইবোনেরা এই স্কীমটা ভাল ক'রে বুঝতে পারবেন ব'লে এই বইখানি বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে।

ভারতের ভাইভগ্নিদের, বিশেষ ক'রে ভারতের নেতাদের জ্ঞে, জ্ঞে, বুঝাবার চেষ্টা অরুণাচল করে এসেছে। কিন্তু তাঁদের চিন্তা এখনও নিম্নস্তরে পড়ে রয়েছে।

এই স্কীম উপলব্ধি ক'রে সজ্ঞানে এই স্কীমকে অনুসরণ ক'রে না চ'ললে ভারতের স্বাধীনতালাভের চেষ্টা ব্যর্থ হবে, অশেষ দুঃখলাঞ্ছনা তাকে ভোগ ক'রতে হবে।

শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ সিংহ

প্রকাশকের নিবেদন

প্রায় এক বৎসর কাল “বিশ্বশান্তি” লেখা হয়ে প'ড়ে ছিল। বহু বাধাবিলম্বের ভিতর দিয়ে, একমাত্র শ্রীভগবানের কৃপায় বইখানি প্রকাশিত হ'ল। স্থানে স্থানে ভুলত্রুটি থাকিল। যেখানে অর্থবোধের অসুবিধা, পৃথক গুদ্বিপত্র দিয়ে সংশোধন করা গেল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস

সূচীপত্র

১। অমৃত-বারতা ... ১—৪৫

- নবযুগের নবধর্ম ; ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় ;
 নবযুগে নারীর স্থান ; যুগসাধন—আত্মসমর্পণ ;
 • জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় ; অমৃত-তত্ত্ব ;
 ভগবান এক, ধর্ম এক ; মহামানবের আত্ম—
 জাতিভেদ ও অম্পৃহ্যতার উচ্ছেদ ; সঙ্কীর্ণন—
 ব্যক্তিগত ও সমবেত সাধন ।

২। বিশ্বমিলনী স্কীম ... ৪৬—৭৩

- বিশ্বাত্মবোধ ; মানবজাতি একটি যৌথ-পরিবার ;
 আশ্রমে যৌথ-পরিবার প্রতিষ্ঠা ; বিশ্বহিত-মহাযজ্ঞ ;
 বিশ্বমিলনী স্কীম—বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি ও
 বিশ্বমানবসজ্জ্ব ।

৩। নবযুগ, সত্যযুগ ... ৭৪—৮৪

৪। স্কীমের মূল-তত্ত্ব ... ৮৫—১২০

- স্কীমের ভিত্তি শ্রীভগবান ; বৈচিত্র্যের মধ্যে
 একত্বস্থাপন ; স্কীমে মানবজাতিকে এক বিরাট
 চিন্তায় অনুরূপাণিত ও জগতের কর্ত্ত্বধারাকে একমুখী
 করণ ; মানবজাতি এক প্রেমপরিবার ; সার্বজনীন
 স্বাধীনতা ; জগতের অশান্তির মূলোচ্ছেদ ; আইনের
 শাসনে জগতে শান্তি হবে না ; স্কীমের উদ্দেশ্য মানব-
 মনকে মুক্ত করা ; মানুষ কর্ত্ত্ব করে ধনের লোভে ?
 —না প্রকৃতির বশে ও হৃষ্টির আনন্দে ? রাষ্ট্র ও
 ব্যক্তি ।

৫। চিন্তাশক্তি ... ১২১—১৩২

৬। আদর্শ কার্যকরী হয় কখন ? ...

(বিশ্বশান্তি-ভাবের উৎপত্তি, বিকাশ ও পূর্ণ
পরিণতি)

৭। স্বীমের অনুসরণ ... ১৫৬—২২৫

স্বীমের বশে মানবজাতির চিন্তাধারার ও ভাবের
পরিবর্তন। স্বীমের প্রেরণায় নূতন অর্থনীতিক
মানবসমাজ গঠনের চেষ্টা—বিশ্বমানবসংজ্ঞা
স্থাপনের প্রয়াস।

৮। ভারতের স্বাধীনতা ... ২২৬—২৭২

জগৎ জুড়ে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা। ভারতের
স্বাধীনতা আন্দোলন। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন না
স্বাধীনতা ? বর্তমান “স্বাধীন” জাতিদের “স্বাধীনতা”ই
কি প্রকৃত স্বাধীনতা ? যে স্বাধীনতায় প্রতি
নরনারীর অম্লবস্ত্রবাস, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত
হয় না, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা হতে তারা মুক্তি পায় না,
—অস্ত্রবলে যে স্বাধীনতা রক্ষা ক’রে চলতে হয়
তাহা স্বাধীনতা না পরাধীনতা ? প্রকৃত স্বাধীনতা
লাভের উপায়—দয়ানন্দ স্বীম—ভারতের সহস্র
বৎসরের সাধনা ও সিদ্ধি।

ওঁ দয়ানন্দ

বিশ্বশান্তি

প্রথম অধ্যায়

অমৃত-বারতা

“অরুণাচলে অমৃত-বারতা

জয় মা বলিয়ে জাগ জীবগণ ।

* * *

মহাত্মাত্বাবে করিয়ে বন্ধন,

বিরোট ব্রহ্মাণ্ডে কর আলিঙ্গন ।

সুখ শান্তিভরা হবে বসুন্ধরা,

হবে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে মগন ॥”

এই হ’ল জগতের কাছে অরুণাচলের বাণী । এই হ’ল অরুণাচলের জীবন-সঙ্গীত । এই হ’ল অরুণাচলের মিশন— জীবকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদান, পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপন, সমগ্র জগতে এক মহাত্মাত্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা । এই সঙ্কল্প নিয়ে যে দিন শ্রীশ্রীঠাকুর দয়ানন্দ দেব অরুণাচল মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন, সে আজ ২০ বৎসর আগেকার কথা । ১৩১৫ সালের পৌষ

সংক্রান্তির দিন একটা আশ্রম স্থাপিত হ'ল—আসামের শিলুচর সহর হতে ৩ মাইল দূরে, একটা পাহাড়ের উপর, বরবক্র নদীর তীরে। আশ্রমের নাম দেওয়া হ'ল “অরুণাচল”। আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হ'ল কালীমূর্তি স্থাপন করে। মায়ের নাম দেওয়া হ'ল “আনন্দময়ী”। মিশনের কার্য্যারম্ভ হ'ল মায়ের আরাধনা করে।

দয়ানন্দের মুখে এই অমৃতবারতা শুন্বার জন্তু দলে দলে মানুষ আসতে লাগলো। স্বদেশী আন্দোলন তখন আরম্ভ হ'য়ে গেছে, সমস্ত দেশময় এক নূতন প্রাণের সাড়া পড়েছে, জাতীয় ভাবের উন্মেষ দেখা দিয়েছে। দয়ানন্দ তাদের ডেকে বলেন, তারা “ভ্রান্ত পথে চলেছে—একেবারে গোড়ায় না গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে একটা ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছে। ধর্ম্মকে জাগ্রত না করিলে কিছুতেই কিছু হইবে না; যিনি ধর্ম্মবলে বলীয়ান, তিনি চিরস্বাধীন; মানুষের আত্মা যদি স্বাধীন না হয়, তবে পদে পদে দুর্বলতা আসিবে, আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে।”

তখনকার দিনে এ কথা অনেকেরই ভাল লাগে নাই। আজ কিন্তু এ কথাগুলির সত্যতা সকলেই মর্মে মর্মে অনুভব করছেন। দয়ানন্দের প্রথম ও প্রধান কার্য্য হ'ল মানুষের প্রাণে এই ধর্ম্মকে জাগ্রত করা। যুবকবৃন্দের ভিতর থেকে তিনি কয়েকটাকে বেছে নিলেন এবং তাদের নিয়ে কার্য্য আরম্ভ করলেন। তিনি তাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগলেন।

নবযুগের নবধর্ম

এ কোন্ ধর্ম? এ ধর্ম আচার অনুষ্ঠানের ধর্ম নয়, এ ধর্ম স্বাস প্রস্থাস রোধ ক'রে হৃৎসাহ্য সাধন নয়, এ ধর্ম সংসারবিরাগী বনবাসীর ধর্ম নয়, এ ধর্ম কর্মবিমুখ অলসতার প্রশ্রয় নয়। এ নবযুগের নবধর্ম, সত্যযুগের সত্যধর্ম। দয়ানন্দ পুঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন মদকে নূতন বোতলে ঢেলে তাকে নূতন ব'লে চালাবার চেষ্টা করলেন না। তিনি বলেন, “আমি সহজ সংস্কার চাই না, আমূল সংস্কার চাই। আমি মালা তিলকের দ্বারা সমাজে সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাই না। এ দেশে ধর্মের আদর্শ মলিন হইয়া গিয়াছে, আচার তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে, মনুষ্যত্ব দেখিয়া বিচার করিবার শক্তি নাই—মালা তিলকাদি ধর্মের বাহ্যিক বেশভূষা দেখিয়াই লোকে সাধুতার বিচার করিতে বসে। এ শ্রোত সম্পর্গরূপে ফিরাইতে হইবে। বাহিরের দিকে অতিরিক্ত দৃষ্টি পড়িলে লোকে ভিতরের দিকে যাইতে চাহিবে না।”

তাই তিনি চাইলেন—তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এমন “এক দল সম্ম্যাসী গঠন করিয়া যাইতে যাহারা জীবনে পূর্ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইবে”। তিনি চাইলেন “ভারত থেকে চিমুটা কমণ্ডলুর আদর উঠাইয়া দিতে”।

তিনি চাইলেন—মানুষকে একাধারে ত্যাগী এবং ভোগী, গৃহী এবং সন্ন্যাসী, ভক্ত অথচ জ্ঞানী, জ্ঞানী অথচ কৰ্ম্মী, সাধক অথচ বাহ্যভূষণশূণ্য, শ্রীভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগযুক্ত তাঁহারই হাতের যন্ত্র, এই বোধসম্পন্ন নিরভিমান কৰ্ম্মীর দল গঠন করতে। উৎকট সাধন ভজন থেকে, পুরাতন শাস্ত্রকথার পুনরাবৃত্তি থেকে, রন্ধনশালার ধৰ্ম্ম থেকে তিনি তাঁর ভক্তদের মুক্তি দিলেন। তিনি তাদের বলেন, “কেবল তাঁকে মা মা বলিয়া ডাক, আর কিসের সাধন ভজন? তাঁর প্রতি যদি নিষ্ঠা থাকে, তবে মাছ মাংস খাও, যাহা ইচ্ছা কর, কিছুতেই পতন হতে পারে না। অভিমান ছাড়া আর কিছুতেই সাধকের পতন হয় না। যতক্ষণ মনে থাকিবে আমি কিছু নই, আমি তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র, ততক্ষণই এক ‘বহৎ আমি’ তোমার পাছে রহিয়াছেন অনুভব করিতে পারিবে কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অহঙ্কার মনে আসে, সেই মুহূর্ত্তে ‘ছোট আমি’ ফিরিয়া আসিবে। কামিনীকাঞ্চন না ছাড়িলে যদি ধৰ্ম্ম না হয় তবে জগতের কোটি কোটি লোক কখনই ধৰ্ম্মপথে আসিবে না। আমি পূর্ণতা চাই, ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় চাই, সাংসারিক জীবনের সঙ্গে পারমার্থিক জীবনের বিচ্ছেদ দূর করিয়া

দিতে চাই। এ যুগের মানুষকে সবল-
চিত্ত হইতে হইবে। ভোগ ছাড়িবার
প্রয়োজন নাই, কিন্তু ত্যাগ সঙ্গে রাখিতে
হইবে। ভোগ ও তাঁহার, ত্যাগও
তাঁহারই। প্রাণের ভিতর যদি তাঁহারই
আলোক জ্বলে, প্রতি কার্যের মধ্যে যদি
তাঁহারই খেলা, তাঁহারই আনন্দ দেখি,
তবে ভোগও বন্ধন হইবে না। অনাসক্তিই
ত্যাগ-অনাসক্তিই প্রকৃত সম্যাস,-অনা-
সক্ত হইয়া কামিনীকামনের উপর দিয়া
চলিয়া যাইতে হইবে।”

ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়

এই ত্যাগ এবং ভোগের সমন্বয়ই এ যুগের বাণী। ইহাই
এ যুগের সাধ্য। জগতের কতক লোক ভোগ ক’রতে
ক’রতে ভোগের ভিতর তাদের প্রাণ হারিয়ে ফেলেছে।
পাখিব ভোগ ছাড়া তারা আর কিছু জানে না, বুঝে না।
ভোগের লালসাতেই তারা নিশিদিন ব্যস্ত, নিজের ভোগের জ্ঞ
তারা পরের দুর্ভোগ ঘটাতেও কুণ্ঠিত নয়। এই ভোগম্পৃহা তাদের
মনকে, তাদের চিন্তাকে, তাদের বুদ্ধিকে পার্থিব বস্তুর উপরে
উঠতে দিচ্ছে না। ছোট জিনিস আশ্বাদন ক’রতে ক’রতে
মানুষ বড় জিনিষের, ভাল জিনিষের আশ্বাদন ভুলে গিয়েছে।
বড় জিনিষ আশ্বাদনের আকাঙ্ক্ষাও তাদের লোপ পেয়েছে।
ক্ষুদ্র জিনিষের ভোগে যে স্মৃথ উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী,

বৃহৎ জিনিষের ভোগে যে সুখ তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী। পার্থিব জিনিষ ভোগ ক'রে যে সুখ তাহা মানবের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখ। কিন্তু মানুষ তো শুধু ইন্দ্রিয় নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়কে অবলম্বন ক'রে সে পার্থিব জগতের সঙ্গে যোগ স্থাপন ক'রে রয়েছে বটে। কিন্তু ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হলেও সে ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষ। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে পার্থিব জগতকে ভোগ ক'রে সে যে সুখ আহরণ করে তাতেই এই ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষ তৃপ্ত হন না। পার্থিব বস্তুর ভোগে সহজেই অবসাদ আসে, তখন মানুষ এক বস্তু ছেড়ে আর এক বস্তু ধরে। এমনই ক'রে ভোগের কাছে সে আত্মবিক্রয় করে।

এই ভোগস্পৃহা মানুষের মজ্জাগত। ইহা মানুষের প্রকৃতি। ভগবান মানুষকে এই ভোগস্পৃহা দিয়েছেন। এক দিকে, ভোগস্পৃহার দ্বারা চালিত হ'য়ে সে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রে জগতে বিচরণ ক'রছে। এইরূপে জগতের নাট্যশালায় শ্রীভগবানের অনন্ত লীলা চলছে। আবার এই ভোগস্পৃহাই তাকে ছোট জিনিষ ছেড়ে বড় জিনিষ, বড় জিনিষ ছেড়ে আরও বড় জিনিষ, এমনই ক'রে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগের দিকে নিয়ে যায়। ভগবান স্বয়ং ভোগরত। তিনি নিজেকে নিজে ভোগ ক'রছেন। তিনি তাঁহার সৃষ্টির আনন্দ, তাঁহার লীলার আনন্দ ভোগ করছেন। এই ভোগস্পৃহাকে অস্বীকার ক'রলে বা ইহাকে উচ্ছেদ ক'রবার চেষ্টা ক'রলে মানুষ প্রকাণ্ড ভুল করবে। কিন্তু ইহার হাতে মানুষ নিজেকে ছেড়ে দিলেও তার প্রাণ ক্ষুদ্র বিষয় ভোগেই মজে যাবে। কাজেই মানুষ ভোগ ক'রবে বিচার ক'রে।

ভোগের সঙ্গে এমন জিনিষ রাখবে যাতে সে ভোগে ডুবে না যায়। সেই জিনিষ ত্যাগ।

মানুষ ভোগ করবে, আবার ত্যাগও ক'রবে। ভোগ না ক'রলে যেমন ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ না থাকলেও ভোগ হয় না। ত্যাগই ভোগের আনন্দ বাড়িয়ে দেয়। মানুষ সেই জিনিষই প্রকৃত ভোগ করে যাহা সে ত্যাগ করতে পারে। একখানি শীতবস্ত্র নিজের গা থেকে খুলে পথের কাঙ্গাল ভাইটিকে মানুষ যখন দিতে পারে তখনই সে পূর্ণরূপে তাহা ভোগ ক'রল। কাজেই ভোগের সঙ্গে ত্যাগকে রাখতে হবে।

আবার ত্যাগের সঙ্গে ভোগকে না রাখলে চলবে না। শুধু ত্যাগের আদর্শ আদর্শই নয়। ত্যাগের সঙ্গে ভোগকে না রাখলে ত্যাগই হয় না। নিছক ত্যাগের আদর্শ নিকৃষ্ট ভোগের আদর্শ। ভোগ বন্ধন হবে এই ভয়ে যে মানুষ কোপীন পরে ব'সল, সে কোপীনখানিও ভোগ করে। যে কোপীন ত্যাগ ক'রে একেবারে দিগম্বর সেজেছে সেও শরীর ধারণের জন্ত আহার গ্রহণ করে। কিছু না কিছু তাকে ভোগ করতেই হয়, না হ'লে তার বেঁচে থাকবার জো নাই। বৃষ্টির সময় তাকে আচ্ছাদনের তলে আশ্রয় নিতে হয়, শীতের সময় তাকে অগ্নির উত্তাপও ভোগ ক'রতে হয়। মানুষ একেবারে পার্থিব বস্তুর ভোগ ছাড়া বাঁচতেই পারে না। শীতের সময় হয় তাকে ছাই মেখে আগুনের ধারে বসে থাকতে হবে, না হয় শীতবস্ত্র গায়ে দিতে হবে। দুইই ভোগ, একটা নিকৃষ্ট, অপরটা উৎকৃষ্ট। শীতবস্ত্র মানুষকে কষ্ট

ক'রে আহরণ করতে হয়। আর কাঠ সংগ্রহ ক'রে, আগুন জালিয়ে ছাই সংগ্রহ করতেও মানুষকে, সামান্য হলেও, কষ্ট ক'রতে হয়। দুয়েই মন ও সময় দিতে হয়। একটি যদি বন্ধন না হয়, অপরটিও না হতে পারে। মানুষের মন যদি শ্রীভগবানে অর্পিত হয় তবে উৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র ব্যবহার ক'রেও সে সাধু, তার মন যদি ভগবানের কাছ থেকে দূরে থাকে তবে সাধুর বেশভূষা নিয়েও সে অসাধু।

তাই ঠাকুর দয়ানন্দের কথা, অনাসক্তিই ত্যাগ আসক্তিই ভোগ। মানুষ সব ছেড়ে এসে কোপীনেও আসক্ত হ'তে পারে, যদি আসক্তি তার মন থেকে না গিয়ে থাকে। উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি ধারণ ক'রেও মানুষ অনাসক্ত হতে পারে যদি শ্রীভগবান রূপা ক'রে তার মন থেকে আসক্তি দূর করে দেন। আসল কথা বিষয়ভোগও নয়, বিষয়ত্যাগও নয়। আসল কথা মনের। যার মনে আসক্তি নাই, তার পক্ষে ভোগও যাহা ত্যাগও তাহাই। বিষয়ভোগ তাহার বন্ধন নয়, বিষয়ত্যাগও মুক্তি নয়। যার মনে আসক্তি আছে, সে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে গেলেও ভোগী। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছোট হরিদাসকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বর্জ্জন করেছিলেন তিনি মনে মনে ভোগ করেছিলেন ব'লে। আবার পরম ভোগী রায় রামানন্দকে অনাসক্ত ব'লে বহু আদর করেছিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ রঘুনাথকে তিনি উপদেশ করেছিলেন অতুল ঐশ্বর্যের ভিতর অনাসক্ত হয়ে থাকতে—“যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া”। তিনি নিজের যে সংসারের সমস্ত সুখভোগ ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন তার কৈফিয়ৎ তিনি

নিজ্জন্মুখে দিয়েছেন—“যে কালে সন্ন্যাস কৈলু ছন্ন হইল শ্মন ।
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন ॥” গীতাতেও শ্রীভগবান
বলেছেন কোপীন প’রে, চিমটা কমণ্ডলু নিয়ে সাধু সাজবার কথা
নয় । তিনি বলেছেন “যুক্তাহারবিহারেরই” কথা । এই
যুক্তাহারবিহার ত্যাগভোগের সমন্বয়ের আদর্শ ছাড়া আর কিছুই
নয় ।

মান্নাবাদী বৈদাস্তিক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে জীবনের
শেষ দিন পর্যন্ত এই “মিথ্যা” জগতে বিচরণ ক’রে এবং এক
ভাবে না এক ভাবে ইহাকে ভোগ ক’রেও “ব্রহ্ম সত্য,
জগৎ মিথ্যা” বলে নিছক্ ত্যাগের এক মিথ্যা আদর্শ এ
দেশে দিয়ে গিয়েছেন । বৈষ্ণব সাধুসন্ন্যাসীরাও পুরাতন সংস্কার-
বশে ভোগকে বিভীষিকা জ্ঞান ক’রে ত্যাগের পথই দেখিয়ে
গিয়েছেন । পূর্ণ ত্যাগ ক’রতে হলে পৃথিবী ত্যাগ ক’রতে
হয় । তাহা অসম্ভব । নিছক্ ত্যাগের আদর্শ একটা নিকৃষ্ট
ভোগের আদর্শ ছাড়া আর কিছু নয় । ইহা দ্বারা মানবসমাজের
কল্যাণ হ’তে পারে না । এরূপ আদর্শ মানবের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ।
এরূপ আদর্শ জনসমাজকে দিলে তাহা আদর্শই থেকে যাবে,
মানুষ কোনও দিন তাহা পালন করতে পারবে না । ফলেও
তাহাই হয়েছে । ভারতে বাইশ কোটি হিন্দুর মধ্যে ৫৪ লক্ষ
হিন্দু সন্ন্যাসী, সকলে চিমটা কমণ্ডলুধারী না হলেও, আর
অনেকে উৎকৃষ্ট ভোগী হ’লেও, এই ত্যাগের কথাই শুধু মানুষকে
জঁরা গুনিয়ে থাকেন । কিন্তু তার ফল কি হয়েছে ? আদর্শ
এক দিক দিয়ে গিয়েছে, সমাজের জীবনধারা আর এক পথ দিয়ে
গিয়েছে । বাইশ কোটি হিন্দু এই সব সাধু সন্ন্যাসীকে ছুটা

চারি পয়সা দেয়, কখনও বা প্রণামও ক'রে, কিন্তু হিন্দুসমাজ কোনও দিনই এই আদর্শ গ্রহণ করে নাই। যারা ভোগ করছে তারা ভোগই করছে, যারা ত্যাগ করেছে তারা নিকৃষ্ট ভোগ করছে।

এরূপ আদর্শ কখনও জনসমাজের আদর্শ হ'তে পারে না। ইহাতে জনসমাজের আদর্শে এবং আচরণে তফাৎ হয়। আদর্শ ঠিক না হ'লে এবং আদর্শ অনুযায়ী আচরণ না হ'লে, আচরণও দূষিত হ'য়ে যায়।

এই যুগের আদর্শ ত্যাগভোগের সমন্বয়। এই যুগাদর্শ দয়ানন্দ মানবসমাজকে দিলেন। এই আদর্শই সত্য আদর্শ, এই আদর্শই প্রকৃত ধর্মের আদর্শ। সার্কজনীন সত্যের উপর এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। ইহা শুধু হিন্দুর নয়, ভারতবাসীর নয়। সমস্ত পৃথিবীর নরনারীর জীবন এই আদর্শ ধরে চললেই সুখ ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে। মানুষ ভোগেও আসক্ত হবে না; ত্যাগেও আসক্ত হবে না। ত্যাগ ও ভোগের উপরে সে সহজভাবে অবস্থান করবে।

মানুষ ভোগ ক'রবে ছোট জিনিষ নয়। সে ভোগ ক'রবে বড় জিনিষ। জগতের যাহা সার জিনিষ, যাহাতে অবসাদ আসে না, যাহা দুদিনেই ফুরিয়ে যায় না, তাহাই মানুষ ভোগ ক'রবে। “ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।” ভূমানন্দ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ সে ভোগ করবে। তার জীবনের লক্ষ্য হবে শ্রীভগবানের অনন্ত লীলার সহচর হ'য়ে এই ভূমানন্দ উপভোগ করা। কিন্তু সে রয়েছে এই পার্থিব জগতে। এই পার্থিব জগতকে ভুললে, একে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিলে, একে

অবহেলা ক'রে কেবল ভূমানন্দের দিকে লোভ করলে, সে তার খণ্ড দৃষ্টিরই পরিচয় দিবে, শ্রীভগবানের লীলার গূঢ় তাৎপর্য সম্বন্ধে সে নিজের অজ্ঞতারই পরিচয় দিবে। এই লীলার জগতকেও সে পূর্ণভাবে উপভোগ ক'রবে। সমস্ত ভোগের ভিতর সে সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানকেই ভোগ করবে।

দয়ানন্দ মানুষকে দিতে চাইলেন পূর্ণ মানবতা, পূর্ণ সামঞ্জস্যময় জীবন। প্রাচ্যের ত্যাগের আদর্শ একদেশদর্শিতাহুঁষ্ট, প্রতীচ্যের ভোগের আদর্শও তাহাই। এই দুই আদর্শের সমন্বয় ক'রে পূর্ব এবং পশ্চিমকে একই সার্বজনীন আদর্শে দয়ানন্দ অনুপ্রাণিত ক'রতে চাইলেন। দশ বৎসর পরে তিনি জগতকে যে বিশ্বমিলনী স্কীম দেন তাহাতে এই ত্যাগভোগের পূর্ণ সামঞ্জস্যের সুরই বাজছে।

নবমুগে নারীর স্থান

ভাগবত জীবনলাভের নূতন এই পথ দেখিয়ে দিয়েই দয়ানন্দ ক্ষান্ত হ'গেন না। তাঁর বিশেষত্ব শুধু বলায় নয়, করায়। বলায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাজে প্রবৃত্ত হলেন। অনেক সময় তিনি আগে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার পরে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি শুধু গুরু নন, তিনি ভক্তদের কার্যে নেতা। তিনি শুধু শিক্ষক নন, তিনি সহকর্মী। উপদেশ দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে নিজে কাজ ক'রে শিক্ষা দেওয়াই তিনি বেশী পছন্দ করেন। ধর্ম মানার চেয়ে ধর্ম পালনের উপরই তিনি বেশী জোর দেন। কথার চেয়ে কাজের মূল্যই তাঁর কাছে বেশী।

দয়ানন্দের একটা বড় কাজ হ'ল জীজাতিকে মুক্তি দান।

“নন্দী নরকস্থ ধারক”—একথা তিনি স্বীকার ক’রলেন না। তিনি নারীকেও আশ্রমে স্থান দিলেন। পুরুষও সাধক, নারীও সাধক। ভগবানকে ভুলে যদি একজন আর একজনের প্রতি আসক্ত হয়, তবে তার নরক ভোগই হয়। কিন্তু সমস্ত জগতে জ্ঞী আর পুরুষের মাঝখানে এক অজ্ঞেয়ী প্রাচীর তুলে উভয়কে রক্ষা করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। জীবনের কোন কাজই তো জ্ঞীলোককে বাদ দিয়ে চলে না, তাকে সঙ্গে নিতেই হবে। ধর্মের ক্ষেত্র থেকে, সাধনের ক্ষেত্র থেকে তাকে বাদ দিলে জ্ঞীপুরুষ সমস্তার সমাধান কোন দিনই হবে না। ধর্মের ক্ষেত্রেও জ্ঞীলোককে সমান প্রবেশাধিকার দিতে হবে। ইহার প্রতিকার জ্ঞী এবং পুরুষকে ধার্মিক করা, উভয়ের প্রাণে ধর্মের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া, উভয়ের মনকে বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও সংযমী করা। দয়ানন্দ জ্ঞীলোককে পুরুষের সঙ্গে সমান আসন দিলেন। জ্ঞীলোককে অধঃপতিত, হীন এবং কেবল গৃহকর্মে আবদ্ধ ক’রে রাখলে সমস্ত মানব সমাজের কল্যাণের পথই রুদ্ধ ক’রে রাখা হয়। দয়ানন্দ জ্ঞীলোককে স্বাধীনতা দিলেন, তাদের অবগুষ্ঠন উঠিয়ে দিলেন, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দিলেন। একজন আশ্রম-সেবিকাকে মূল আশ্রম অরুণাচলের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত ক’রলেন। সেদিন এই পুরুষসিংহ বলেছিলেন, “আজ আমি যাহা করিলাম, একদিন সমস্ত জগৎ ইহা করিতে বাধ্য হবে। ইহা ভবিষ্যতের রিহাসে’ল্ হ’ল।” বহুদিন পরে যখন কলিকাতার কংগ্রেসে মিসেস্ এনি বেসান্তকে সভানেত্রী করা হ’ল, সেদিন তিনি কলিকাতাস্থ সব ভক্তদের বলেছিলেন কংগ্রেসে যোগদান করতে। শুধু কংগ্রেসে একজন নারীকে

সম্মান ক'রে সমগ্র নারীজাতিকে সম্মান করা হ'ল এবং নারীকে তাহার ঈশ্বরদত্ত আসন দেওয়া হ'ল—এইজ্ঞা ।

আজ ২০ বৎসর পরে, অবস্থায় বাধ্য হ'য়ে হিন্দু সমাজ নারীজাতি সম্বন্ধে তার ধারণা, নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবহারের পরিবর্তন ক'রতে বাধ্য হয়েছে । আজ হিন্দু সমাজ বাহিরে, জগতের বিশাল কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক সংস্কারকার্যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে, শ্রমিক-ধনীর স্বন্দে নেতৃত্ব ক'রতে, সমুদ্র পারে হিন্দু জাতির হ'য়ে বিশ্বমানবের দরবারে হিন্দু সভ্যতার কথা ব'লতে নারীকে আহ্বান ক'রছে । আজ নারীরা প্রকাণ্ডভাবে অভিনয় পর্য্যন্ত ক'রছে, পরপুরুষের কাছে লাঠি খেলা শিখছে । অবস্থায় বাধ্য হ'য়ে হিন্দু সমাজের নেতারা, শাস্ত্রজ্ঞ নির্ধাচারী পণ্ডিতরা সকলেই আজ ব'লছেন নারীকে এ অবস্থায় রাখলে চ'লবে না, তাদের স্বাধীনতা দেওয়া দরকার, তাদের শারীরিক উন্নতি বিধান করা দরকার, মুক্ত বায়ু সেবন এবং শারীরিক ব্যায়াম তাদের পক্ষেও দরকার । আঘাতের পর আঘাত ক'রে শ্রীভগবান আজ হিন্দু সমাজকে নারীজাতি সম্বন্ধে সজাগ এবং তাদের উন্নতির জ্ঞা সচেষ্টি ক'রে তুলেছেন । নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবহারে আজ অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে । কিন্তু ২০ বৎসর পূর্বে মৌড়াষি যখন চারি দ্বার রুদ্ধ ক'রে আরামে নিদ্রা যাচ্ছিল, আর দয়ানন্দ যখন রুদ্ধতেজে তার বন্ধ ছয়ার ভগ্ন ক'রে নব যুগের নবীন সাধনাকে আহ্বান ক'রে আনলেন, তখন সমাজ ভীত সঙ্কুচ হয়ে দয়ানন্দ এবং তাঁহার ভক্তদের উপর অত্যাচার আরম্ভ ক'রে দিল । যুগে যুগে এইরূপই হ'য়ে আসছে । দয়ানন্দ আমূল্য সংস্কার চাইলেন, তিনি বলেন, “পথ কণ্টকাকীর্ণই

হটুক বা কুমুমাস্তীর্ণই হটুক, আমি চলিবই।” বহু কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়েই তাঁকে যেতে হ’ল।

যুগ-সাধন—আত্মসমর্পণ

বহুদিন পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের একটি ভাইকে লিখেছিলেন :—“এ যুগে তোমাদের একমাত্র সাধন আত্ম-সমর্পণ”।

একদিন ভাবাবেশে তিনি গেয়েছিলেন :

“গৌর গৌর গৌর ব’লে এবার নাচিব।

গৌরহার গলে প’রে জীবকে মাতাব ॥

* * * *

ছেড়ে দিব তত্ত্ব মন্ত্র, গৌর যজ্ঞী, আমি যজ্ঞ।

যেম্নি বাজায়, গৌর ব’লে তেম্নি বাজিব ॥

(যেম্নি নাচায়, গৌর ব’লে তেম্নি নাচিব) ॥

এতদিন জগতের সাধনার ধারা ছিল আত্মচেষ্টার দ্বারা ভগবানকে লাভ করা। বৈরাগ্য, সংসারত্যাগ, শরীরকে নানা প্রকারে কষ্ট দিয়ে মনকে শাসন করা, নানারূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা মনের বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস ক’রে তাকে স্থির করা, ইহাই ছিল ভগবানকে পাওয়ার উপায়। ভগবান মানুষকে সংসারে পাঠিয়েছেন, কিন্তু এই সংসারের সঙ্গে তাঁহার চির-বিরোধ, তিনি মানুষের ভোগের অসংখ্য বস্তু দিয়েছেন, মানুষের ভিতর ভোগের প্রবৃত্তি দিয়েছেন, কিন্তু এ সবই মানুষকে ভোলাবার জন্ত, মানুষ ভোগ করলেই তাঁকে হারাবে। ভগবান এই জগতের মাঝে নিত্যই ক্রিয়াক্রান্ত।

মানুষের ভিতর এমন এক প্রকৃতি দিয়েছেন যাহা তাকে স্বস্থির হ'য়ে বসে থাকতে দেয় না, তাকে নিয়ত কর্মে নিযুক্ত করে। কিন্তু এই কর্মই ছিল সাধকের বিভীষিকা। সাধক মনে করতেন সংসারে থেকে সাংসারিক কর্ম করা ভগবানকে পাওয়ার প্রতিবন্ধক। কর্ম করতে করতে মানুষ কর্মের জালে জড়িয়ে পড়ে। কর্ম মহাবন্ধন। কোনও রূপে এই কর্মের বন্ধন ছিন্ন ক'রে পলায়ন ক'রতে পারলে মানুষের ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ সুগম হয়। মানুষের আচরণে প্রকাশ হ'ত যেন কর্মের কর্তা সে। কর্ম এবং কর্মফলের সংস্কার এমনই প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। মানুষের যত কিছু দুঃখ, কষ্ট, জালা-যন্ত্রণা, সমস্ত অঘটন ঘটায় এই কর্মফল। মানুষের বিষম শত্রু এই কর্ম। ভগবান তাঁহার অপরা প্রকৃতিতে জীবকে এমনই এক মায়াতে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন, এমনই এক কর্মের জালে মানুষকে জড়িয়েছেন! মানুষের পক্ষে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়, ভগবানের এই মায়াজাল ছিন্ন করা। চক্রীর চক্রকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়া। সংসারী সং কর্মের দ্বারা কর্মকে ক্ষয় ক'রে, প্রাক্তন কর্মফলের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা ক'রত। তার চেয়েও বেশী যাহারা ধর্ম লাভ করতে চাইতেন তাঁরা সমস্ত কর্মকে বিসর্জন দিয়ে সংসার থেকে পলায়ন ক'রে ধর্মসাধন ক'রতেন।

এই সংসার যে “অনিত্য”, “হুদিনের” তাহা ভারতের উচ্চতম সাধক থেকে নিরঙ্কর শাস্ত্রজ্ঞানহীন কৃষক পর্য্যন্ত জানে। কে বা তোমার জী? কে বা তোমার পুত্র? বাড়ীঘর, ধন ঐশ্বর্য্য, খাওয়া পরা, সবই মায়া। এই “মায়াময়মিদং অখিলং

হিঙ্গা” ব্রহ্মপদ লাভের উপায় বৈরাগ্য-সাধন, সংসারত্যাগ, কৰ্ম্মত্যাগ।

সাধকের পক্ষে জীলোকের মুখদর্শন ক’রতে নাই, জী শব্দ উচ্চারণ ক’রতে নাই, অথচ সেই জীলোক না থাকলে তিনি জগতের মুখদর্শন ক’রতেন না। কামিনী আর কাঞ্চন মানুষের মহালোভের কারণ। ভগবানকে যে লাভ করতে চায়, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ তার সৰ্ব্বপ্রথম কার্য।

যুগ যুগ ধ’রে ভারতবর্ষে যে সাধনধারা চ’লে এসেছে তাহা এইরূপ। ভারতবর্ষের সমস্ত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিই ছিল এইরূপ। কিন্তু এই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, এই আদর্শ অপূর্ণ, এই জীবন খণ্ড। ভগবানকে লাভ করার এই যে চেষ্টা তাহা মানুষের আত্মচেষ্টা।

দয়ানন্দ চাইলেন ভারতবর্ষের এবং জগতের সাধনধারাকে পরিবর্তন ক’রে দিতে। তিনি বলেন, এ জগৎ মিথ্যা নয়। ব্রহ্ম যদি সত্য হন তবে ব্রহ্মের প্রকাশ এই জগৎ মিথ্যা হবে কেন? জগৎ পরিবর্তনশীল বটে, কিন্তু তাহা মিথ্যা নয়। ব্রহ্ম সৃষ্টি করেছেন এই জগৎ—তঁার নিজের ভিতর হ’তে। এই জগৎ তাঁহাতেই অবস্থান ক’রছে, তাঁহাতেই ধৃত। “সৰ্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম”। স্মৃতাং ইহাকে মিথ্যা ব’লে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে হবে কেন?

দয়ানন্দ বলেন, জগৎও সত্য, পার্থিব বস্তুর ভোগে মানুষের ভগবৎপ্রাপ্তির বিঘ্ন হয় না। মানুষ ভোগ করে ইহা ভগবানের অভিপ্রেত। কিন্তু ভোগের ভিতর সে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে তার জ্ঞান চাই ত্যাগ সঙ্গে রাখা।

ভোগও মানুষের লক্ষ্য নয়, ত্যাগও নয়। লক্ষ্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ। এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ মানুষের ঘটে, যখন সে আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের সঙ্গে নিত্য যোগযুক্ত। শ্রীভগবানকে কি ক'রে সে লাভ ক'রবে? কি ক'রে তাঁহার সঙ্গে যোগযুক্ত হবে? কি উপায় সে অবলম্বন ক'রবে? কোন্ তপশ্চা তাকে ক'রতে হবে?

দয়ানন্দ বললেন অনন্ত ভগবানকে পাবার জন্ত মানুষ কতটুকু সাধনভজন ক'রতে পারে? মানুষের শক্তি কতটুকু? সাধনভজন ক'রবার শক্তিও ভগবান না দিলে মানুষের সাধনভজনই হ'তে পারে না। সাধনভজন ক'রবার ইচ্ছা তিনি কৃপা ক'রে মানুষের ভিতর জাগিয়ে না দিলে, সে ইচ্ছাই মানুষের প্রাণে জাগতে পারে না। এই ইচ্ছা তিনি জাগিয়ে দিলে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে তিনি অনুকূল করে দিলে তবেই মানুষ সাধন ভজন করতে পারে, না হ'লে পারে না। সবই তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ, তাঁহার ইচ্ছা সাপেক্ষ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মনে সাধন ভজনের ইচ্ছা জাগে না, বহুলোকের জাগে। এই ইচ্ছা জাগিয়ে দেন শ্রীভগবান। বহুলোকের ইচ্ছা জাগলেও আবার সকলে সাধন ভজন ক'রতে পারে না। পারিপার্শ্বিক জগৎ কাহারও অনুকূল, কাহারও প্রতিবন্ধক হ'য়ে উঠে। কাহারও মন চঞ্চল হ'য়ে উঠে, কাহারও মন সহজে স্থির হ'য়ে যায়। ইহার কোনটারই উপর মানুষের নিজের কর্তৃত্ব নাই। সমস্তই শ্রীভগবানের হাতে। সুতরাং মানুষ আত্মচেষ্টার দ্বারা ভগবানকে লাভ ক'রতে পারে না। তবে মানুষ কি ক'রবে? মানুষের 'অহং' জ্ঞান রয়েছে। তার প্রকৃতি তাকে স্থির থাকতে দিবে না। তাকে খুঁজে

দেখতে হবে তার এই ‘অহং’কে কে চালিত ক’লেন, তার প্রকৃতি কাহার ইচ্ছিতে চ’লছে। মানুষ ‘অহং’ জ্ঞান থেকে চেষ্টা ক’রে বার বার ব্যর্থ হয়, তার সকল চেষ্টা ভেঙ্গে যায়। যুগ যুগ ধরে এই ব্যর্থ প্রয়াস চলেছে। এখন নূতন যুগ। এ যুগে শ্রীভগবান ইচ্ছা করেছেন মানুষের কাছে ধরা দিবেন। তাই মানুষের প্রাণে ইচ্ছা জেগেছে তাঁকে লাভ করবার, তাঁর সঙ্গে নিত্য যোগযুক্ত হবার। তিনিই কৃপা ক’রে মানুষকে তাঁকে পাবার নূতন পথ ধরিয়ে দিয়েছেন। সে পথ আত্মসমর্পণের পথ। মানুষের ভিতর এই জ্ঞান তিনি ফুটিয়ে দিচ্ছেন। তিনি সহজ সরল উপায় দেখিয়ে দিচ্ছেন। আত্মচেষ্টার দীর্ঘ পথ চলাতে চলাতে সাধকের যে জ্ঞান ফুটে উঠে, নবযুগের প্রভাবে তিনি প্রথমেই মানুষের প্রাণে সেই জ্ঞান জাগ্রত ক’রে দিয়েছেন।

জগতে একজন মাত্র কর্তা, তিনি শ্রীভগবান। জগতে যাহা কিছু হচ্ছে সব তিনিই করছেন। মানুষ তাঁহার হাতের যন্ত্র মাত্র। এই অসংখ্য মানব-যন্ত্রকে অবলম্বন ক’রে তিনিই কার্য করছেন। মাঝখানে রয়েছে শুধু মানুষের ‘অহং’ জ্ঞান। এই ‘অহং’ জ্ঞান মানুষকে বুঝতে দেয় না সে যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রীর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে যন্ত্রীর ইচ্ছামত চলাই তার চরম সার্থকতা, তার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভের উপায়। এই ‘অহং’কে সঙ্কুচিত ক’রতে হবে, এই ‘আমি’কে ছেড়ে দিতে হবে সেই বিরাট ‘আমি’র হাতে। ‘অহং কার’? ‘অহং’ তাঁহার। প্রথমে চাই মানুষের প্রাণে আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প, এই চিন্তা তার প্রাণে আসা চাই, এই ভাব তার প্রাণে জাগা চাই। একজন মানুষের

প্রাণে এই সঙ্কল্প জাগলেই সমস্ত জগৎসীর প্রাণে তাহা জাগবে।
তাই দয়ানন্দ গাহিলেন :—

“কৃপাহি কেবলম মন্ত্র করে আমি সার গো।

ভবান্বে জীর্ণ তরী ভাসানু এবার গো ॥”

* * * *

- “ছেড়ে দিব তত্ত্ব মন্ত্র, গৌর যজ্ঞী আমি যজ্ঞ,
যেমনি নাচায় গৌর ব’লে তেমনি নাচিব।
যেমনি বাজায় গৌর ব’লে তেমনি বাজিব ॥

দয়ানন্দ এইরূপে ধর্মের সহিত কর্মকে যোগ ক’রে দিলেন। সাধকের প্রাণে যখন ধর্মের জন্ম প্রথম পিপাসা জাগে তখন সে সমস্ত কর্ম থেকে অবসর নিয়ে শুধু ভগবানের প্রতি দিতে চায়। দয়ানন্দ শিখালেন “কর্মই সাধন, কর্ম ভগবান।” কর্ম বন্ধন হয় মানুষ যখন মনে করে সে কর্মের কর্তা, সেই কর্ম ক’রছে। আর যখন সে প্রকৃত কর্তার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে মিশিয়ে দেয়, যখন সে যজ্ঞীর হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়, তখন তার কাছে কর্মই সাধন, কর্ম ভগবান। কর্ম তখন তার ভগবৎপ্রাপ্তির অমুপায় নয়, উপায়। কর্মের ভিতর দিয়ে ভগবানের সঙ্গে তার যোগ সে উপলব্ধি করে। কর্ম তখন তাহার বন্ধন নয়, কর্ম তাহার মুক্তি। কর্মে ষোল আনা মন দিলে ভগবানকেই তাহার মন অর্পণ করা হ’ল। শুধু সदा সর্বদা অন্তরে এই জ্ঞানটুকু তাকে রাখতে হবে “আমি যজ্ঞ মাত্র, তুমি যজ্ঞী, তুমিই করছ। এই কর্ম হচ্ছে, আমার শক্তিতে নয়, এ তোমার শক্তিতে।”

যে মুহূর্তে সাধক এই সঙ্কল্প করেন, সেই মুহূর্ত হ’তেই

ভগবান তার ভার গ্রহণ করেন। সংসারে চ'লতে চ'লতে বার বার তার আমিত্ব ফিরে আসে, কিন্তু শ্রীভগবান কৃপা ক'রে তার আমিত্বকে অপসারিত ক'রে দেন, ক্রমে স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতররূপে তাকে দেখান যে তিনিই তাঁহার যন্ত্রকে চালিত ক'রছেন। তখন সে প্রতি কার্যের ভিতর মুক্তির আশ্বাদ পায়, তার আনন্দ গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হয়। তার জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-সঙ্গীতে পরিণত হয়।

সাধক তখন তার মনের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রবে না, তার চিন্তের বৃত্তিগুলিকে সমূলে উৎপাটিত ক'রবার ব্যথা প্রয়াস পাবে না। সে মনকে ছেড়ে দিবে ভগবানের হাতে। সে ব'লবে, “তুমি লও আমার মনের ভার”। মানুষ নিজের শত চেষ্টাতেও তার মনকে সংযত, স্থির করতে পারে না। তার মন স্থির হয় তখনই যখন শ্রীভগবান কৃপা ক'রে তার মন স্থির ক'রে দেন। নবযুগের সাধক ছেড়ে দিবে তার মনের বজ্রা শ্রীভগবানের হাতে। পূর্ব সংস্কার বশতঃ সময় সময় তার মন বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যাবে কিন্তু শ্রীভগবান কৃপা ক'রে তার মন সংযত ক'রে দিবেন।

এইরূপে সাধক শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ ক'রে সমস্ত কর্ম ক'রে যাবেন। খাওয়া, পরা, বসা, শোওয়া, দৈনন্দিন প্রতি কার্যই তিনি যথাযথ ভাবে ক'রে যাবেন, কিন্তু প্রতি কার্যই শ্রীভগবানে সমর্পণ ক'রে, তাঁহার যন্ত্ররূপে। ভোগ তখন তাঁর বন্ধন হবে না, ত্যাগ সহজ হবে। তখনই তাঁর কর্ম হবে অনাসক্ত, শত কর্মের ভিতরও তিনি মুক্ত।

মানুষ সাধন দ্বারা ভগবানকে লাভ ক'রতে চায়। তার

সাধনের বল কতটুকু ? ভগবান কি সাধনের বশ ? না। ভগবান মানুষের কাছে ধরা দেন তার সাধনের জন্ত নয়। তিনি ধরা দেন নিজের ইচ্ছা করে, মানুষের উপর কৃপা করে। তিনি কৃপালু, তাঁহার কৃপা অহৈতুকী। তাঁর কৃপা দোকানের জিনিষ নয় যে মানুষ আত্মচেষ্টার দ্বারা, সাধনের দ্বারা তাহা ক্রয় ক'রবে। এই 'কৃপার' জন্ত মানুষ কৃপার উপরই নির্ভর ক'রবে। তাঁর কৃপা হ'লে মানুষের শত বৎসরের সাধনা এক মুহূর্তে হ'য়ে যায়। তাঁহার কৃপা কখন হবে তার দিন ক্ষণ নাই, সময় অসময় নাই। তিনি যে কোনও মুহূর্তে, যে কোনও অবস্থায় কৃপা ক'রতে পারেন, শুধু পারেন না, কৃপা করেন। তিনি মানুষকে কৃপা করেন, মানুষের সাধনের মাপ ক'রে নয়। তিনি মানুষকে কৃপা করেন তিনি কৃপাময় ব'লে। তিনি প্রতিদিনই কৃপা ক'রছেন।

তবে কি মানুষ সাধন ক'রবে না ? হাঁ, সে সাধন ক'রবে কিন্তু তার নির্ভর থাকবে সাধনের উপর নয়, তার নির্ভর থাকবে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর। সে ব'লবে, 'যদি তুমি সাধন করাও ক'রবো'। এই যে সাধন তাহা ভগবানকে ধরবার ফাঁদ নয়। এ সাধন, তিনি যে অহংরহঃ কৃপা ক'রছেন তাহা বুঝবার জন্ত। এ সাধন ভগবানের জন্ত নয়, এ সাধন তার নিজের জন্ত, তার প্রাণের ময়লাগুলি ধুয়ে ফেলবার জন্ত। মানুষ ব্যাকুল হবে সাধনের জন্ত নয়, মানুষ ব্যাকুল হবে ভগবানের জন্ত।

গীতাতে অর্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে শ্রীভগবান যে উপদেশ জগতকে দিয়েছিলেন তার সার কথা "আত্ম-সমর্পণ"।

যুগ যুগ ধরে গীতা নিয়ে কত বিচার, কত আলোচনা, কত শাস্ত্রমহন চলে এসেছে কিন্তু ভারতের সাধনার এই আত্ম-সমর্পণের ভাবটি ফুটে উঠে নাই। আজ এই নবযুগের প্রারম্ভে দয়ানন্দ চাইলেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান, সকলকে এই সাধনপথ অবলম্বন করাতে।

এ যুগে মানুষের জীবন হবে খণ্ড নয়, পূর্ণ। শুধু ভোগের নয়। ত্যাগ এবং ভোগের সমন্বয়ের জীবন। কর্মকে বন্ধন মনে ক'রে সে দূরে পালিয়ে থাকবে না। এ যুগের মানুষ হবে উৎকৃষ্ট কর্মী; কর্মই হবে তার সাধন, কর্মই তার ভগবানকে পাবার উপায়। জগতের সমস্ত কর্মধারার সঙ্গে তার জীবনের পূর্ণ যোগ থাকবে। তার যজ্ঞে আকৃত হ'য়ে, তার প্রকৃতির ভিতর দিয়ে শ্রীভগবান তাকে দিয়ে যে কর্ম করাবেন, সজ্ঞানে, পরমানন্দে, যজ্ঞজ্ঞানে সে সেই কর্ম ক'রে শ্রীভগবানের লীলা বিস্তার করবে।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়

বুদ্ধদেব মানুষকে দিয়ে গেলেন এক মহা কর্মপ্রেরণা; সংকর্মের দ্বারা কর্মক্ষয় করার আদর্শ। আচার্য্য শঙ্কর জোর দিলেন তত্ত্বজ্ঞানের উপর; তত্ত্বদর্শনে, তত্ত্বজ্ঞানে মানুষের মুক্তি। শ্রীগোরাঙ্গ দেখিয়ে গেলেন শুধু ভক্তির দিক, প্রেমের দিক, রসের দিক। মানুষের জীবন যেন তিন ভাগে ভাগ করা। মানুষের সামনে তিনটি রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া হ'ল, মানুষ দুটিকে বাদ দিয়ে একটি ধরে চলবে। দয়ানন্দ বললেন, না, মানুষের জীবন জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম এই

ত্রিধারাতে ছুটে যাবে সাগর সঙ্গমে। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে পেলে মানুষের সব পাওয়া হ'ল না। শুধু তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে পেয়ে সে সন্তুষ্ট থাকবে না, সে নিখিলরসাম্বৃত শ্রীভগবানকে পূর্ণরূপে উপভোগ ক'রবে। জ্ঞানের সঙ্গে সে রাখবে ভক্তিকে। মানুষের প্রাণ শুষ্কতা চায় না, সে চায় রস। সে ভগবানকে জানবে, সে ভগবানকে উপভোগ ক'রবে। তাতেই তার প্রাণের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হবে। জ্ঞানের সঙ্গে থাকবে ভক্তি, আবার ভক্তির সঙ্গে চাই জ্ঞান। মানুষ শুধু তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে পাবে না, সে শুধু ভক্তি রসেও ডুবে থাকবে না। সে লীলাময় শ্রীভগবানকে তাঁর অনন্ত লীলার ভিতর দিয়েও উপভোগ ক'রবে, তাঁর লীলার সহচর হ'য়ে জগতের সমস্ত কর্ম প্রবাহের মধ্যে থেকে, ভগবান তাকে দিয়ে যে কর্ম করান সেই কর্ম ক'রবে। জ্ঞান ভক্তি কর্মের ত্রিধারায় নিত্য স্নান ক'রে সে পরমানন্দ লাভ ক'রবে। দয়ানন্দ জ্ঞান ভক্তি কর্মের সমন্বয় ক'রে জগতকে দিতে চাইলেন এই পরিপূর্ণ আনন্দ, এই পূর্ণ, অখণ্ড জীবন।

শুধু ভক্তির পথই ঠিক পথ নয়। শুধু ভক্তি পরিণত হ'য়ে যায় ভক্তিবিলাসে। মানুষ রস পেয়ে রসেই ডুবে যেতে চায়। সে ব'সে ব'সে প্রেমময় শ্রীভগবানকে উপভোগ ক'রতে চায়। কিন্তু তা হ'লে লীলার জগৎ চলে না। মানুষকে বহির্জগতে কর্ম ক'রতে হবে। তার প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হ'য়ে কর্মে অপারগ না হ'য়ে যায়, তাই ভক্তির সঙ্গে চাই শক্তি। মানুষকে হ'তে হবে ভক্ত অথচ বলিষ্ঠ-প্রাণ। ভক্তিতে তার প্রাণ ভেঙ্গে মুহুঁয়ে প'ড়বে না, তার প্রাণকে রাখতে

হবে পূর্ণ কর্মক্ষম করে। প্রাণ তার ভক্তিতে পূর্ণ, অথচ সে জগতের সকল কর্মই করে যাবে। দয়ানন্দ এই শাক্ত বৈষ্ণবের স্বন্দ দূর করে দিলেন। তাঁহার গোবী-গোবিন্দ আশ্রমে তিনি একাসনে শ্রীভগবানের প্রেমরূপ শ্রীগোবিন্দমূর্তি এবং শক্তিরূপা দশভুজা দুর্গামূর্তি স্থাপন করলেন।

অস্বত-তত্ত্ব

বৌদ্ধ সাধক কর্মকে যে আসন দিলেন তাহা খুব উচ্চ নয়। ভগবানের স্থানে তাঁরা বসালেন নির্বাণকে। ক্রমে বুদ্ধ এসে সে স্থান গ্রহণ করলেন। তাঁদের মতে মানুষের কর্ম এই নির্বাণ প্রাপ্তির পথে কণ্টক। তাঁরা বললেন কণ্টক দিয়েই কণ্টক উদ্ধারের কথা, সৎকর্মের দ্বারা কর্মের বন্ধন ছিন্ন করার কথা। কর্মকে সহজভাবে তাঁহারা গ্রহণ করলেন না। কর্মকে ক্ষয় করে পরিশেষে কর্মত্যাগই তাঁহাদের কাম্য। এই দিকেই তাঁহাদের মনের গতি।

শব্দর দেখালেন জ্ঞানের পথ। এই পথে বুদ্ধিকে, বিচারকে, যুক্তিকে সহজ করে মানুষ চলবে ভগবৎ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। জ্ঞানই প্রধান, জ্ঞানই সব, জ্ঞানের দ্বারা সেই অবাঙ্‌মনসগোচরকে পাওয়াই পাওয়া। জ্ঞানের পথেই মুক্তি। অজ্ঞানীর ধর্ম হয় না। জ্ঞানকেই তিনি সর্বোচ্চ আসন দিলেন।

বৌদ্ধরা জ্ঞানকে সঙ্গে নিলেন। বুদ্ধের “বুদ্ধ” জ্ঞানের উপর। ভক্তিকে মুখে বাদ দিলে ও তাঁরা কার্যতঃ দিতে পারলেন না। মানুষের হৃদয় জিনিষটা বাদ দেওয়া যায় না।

শঙ্করও শুধু তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে ব'সে থাকেন নাই। জ্ঞানমার্গে চ'লতে চ'লতে তিনি সময় সময় ভক্তিমার্গে প্রবেশ ক'রে দেবদেবীর আরাধনা করেছেন। মানুষের ভক্তির দিক কে উচ্ছেদ ক'রতে পারে? ভারতময় ভ্রমণ ক'রে, বহু বিচার যুক্তি তর্ক আলোচনা ক'রে তিনি বৌদ্ধ যুগের পর বৈদিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন। কর্মকে নিকৃষ্ট আসন দিলেও তিনি কর্মত্যাগ ক'রতে পারেন নাই।

শ্রীগোরাঙ্গ জীবকে যে প্রেম শিক্ষা দিয়ে গেলেন জগতে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু এই যে প্রেমোন্মাদ, এই যে সদা অশ্রপাত, বিলাপ, মুচ্ছা, এ সব নিছক প্রেমেরই বর্হিবিকাশ। এর সঙ্গে জ্ঞানের এবং কর্মের সামঞ্জস্য নাই। ভগবৎ-প্রেম যে কি বস্তু তাহা জীব শিথিল। কিন্তু প্রেমের দিকই মানুষের সবখানি নয়। জ্ঞানের দিক, কর্মের দিকও তাহার রয়েছে। সংসারের জীবকে জ্ঞানও সঙ্গে রাখতে হবে, কর্মও ক'রতে হবে। মহাপ্রভু প্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখালেন, কিন্তু পূর্ণ জীবন দেখালেন না, পূর্ণ আদর্শ জীবকে দিলেন না, যে আদর্শ লক্ষ্য ক'রে চ'লে সংসারের মানুষ জীবনকে পূর্ণ ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারে। কি ক'রে মানুষ জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের এবং উভয়ের সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য ক'রে চলবে তাহা বুদ্ধ বা শঙ্কর, এমন কি মহাপ্রভুও দেখালেন না। দেখাবার সময় হয় তো তখন আসে নাই।

সে যুগ এখন এসেছে। ঠাকুর দয়ানন্দ যে আদর্শ জগতের নরনারীর সামনে ধ'রেছেন তাহা হচ্ছে জ্ঞান-প্রেম-কর্মের পূর্ণ সামঞ্জস্যের আদর্শ। এই আদর্শ অনুসরণ ক'রে চ'ললে পূর্ণ

জীবন গ'ড়ে উঠবে। ভগবান শুধু জ্ঞানময় নন, তিনি প্রেমময়। তিনি শুধু প্রেমময় নন, তাঁহার অনন্ত সৃষ্টির মাঝে তিনি নিত্য ক্রিয়ারত। মানুষের লক্ষ্য তিনি, মানুষের আদর্শ তিনি। মানুষ তাঁহারই ভাবে, তাঁহারই অনুকরণ ক'রে তাঁহার পূজা ক'রবে। এই তত্ত্ব দয়ানন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নলিখিত তাঁহার “অমৃত” কবিতায়।

সই, অমৃতে—অমৃত এত।

অমৃত তৌলেতে, অমৃত মাপিয়া

বুঝি না অমৃত কত ॥

অমৃত নিচয় মোর।

অমৃত-পুরেতে, বসতি আমার

অমৃত প্রাসাদে ঘর।

অমৃত চাদরে, বিছানা আমার

অমৃত পালঙ্কোপর ॥

অমৃত ভোজন, অমৃতচমন

অমৃতে শয়ন মোর।

অমৃত নেশায়, অমৃত নিশাতে

অমৃত স্বপন ঘোর ॥

অমৃত স্বপনে, অমৃত প্রভাতে ;

অমৃত বদন ভরি।

অমৃত আধারে, অমৃত লইয়া

মুখ প্রক্ষালন করি ॥

অমৃত পেয়ালে অমৃত ভরিয়া

অমৃত সেবন করি।

অমৃত তারেতে, রাগিনী বাঁধিয়ে

অমৃতে অমৃত ধরি ॥

অমৃত লইয়া, অমৃত বাজারে

বিকাই অমৃত কত ।

অমৃত পাইয়া অমৃত দেখিয়া

অমৃত ভকত কত ॥

অমৃত বাতাসে অমৃত পরশে

অমৃতে শীতল হই ।

অমৃতে অমৃত, মিশিলে অমৃত,

যতনে রাখি গো সই ॥

অমৃত আমার, আমি অমৃতের

বুঝিয়া বুঝে না সই ।

শুনিয়া শুনে না, দেখিয়া দেখে না

তালাসে অমৃত কই ॥

দয়াতে অমৃত, আনন্দে অমৃত,

অমৃত সকলি মোর ।

অমৃত আঁখিতে চাহিয়া দেখনা

অমৃতে হইবে পূর ॥

অমৃত বলিয়া, অমৃত ভথিহু

অমৃতে হইহু ভোর ।

অমৃত সাধিয়া, অমৃত হরিয়া

অমৃত হইল চোর ॥

এখানে তিনি জীবকে ব'লছেন অমৃতরাজ্যের কথা, জ্ঞান
যেখানে প্রেমের সঙ্গে কোলাকুলি ক'রেছে, কর্ম যেখানে জ্ঞান

ও প্রেমের সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে অমৃতময় পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বৈষ্ণবসাধকরা ব'লেছেন প্রেমের চরম অবস্থা বিরহ। মহাপ্রভু সেই ভাবটাই জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন নিভৃত, গম্ভীরার কক্ষে। গম্ভীরার বাহিরে কৰ্ম্ম-কোলাহলময় জগতে এ প্রেম ফুটে উঠতো কি না সন্দেহ। গম্ভীরার বাহিরে যে জীবনধারা চলছিল তার সঙ্গে এই প্রেম-সাধনার যোগ ছিল না। সাংসারিক জীবনে ঐই ভাবে প্রেমসাধনা করা সম্ভবপর নয়। গম্ভীরার বাহিরে জনসাধারণের জীবনে এই প্রেমসাধনা ফুটে উঠলো না। মহাপ্রভুর পথ ধ'রে তারা এই প্রেমসাধনা ক'রে এই প্রেম আন্বাদন ক'রতে পারলো না। এ প্রেম তো তাদের সাধ্য বস্তু নয়। মহাপ্রভু কৰ্ম্মময় জগতের জীবের কাছ থেকে এতদূরে চলে গেলেন যে, তারা তাঁকে অনুসরণ করতে পারলো না।

দয়ানন্দ দেখালেন প্রেমের সেই অবস্থা যেখানে সাধক পূৰ্ব্বরাগ হ'তে আরম্ভ ক'রে বিরহ পর্য্যন্ত পার হ'য়ে পরবর্তী— অবস্থা অমৃতত্বে এসে পৌঁছেছে। এখানে মিলনের পর শুধু বিরহ নাই। বিরহের পর পরিপূর্ণ চিরমিলন আছে, প্রেমিককে পূর্ণভাবে উপভোগ আছে, তাঁহার সঙ্গে লীলা আছে, বৈচিত্র্য আছে, পরিবর্তন আছে। এখানে প্রেমের সমস্ত অবস্থাই বর্তমান, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আছে, কৰ্ম্ম আছে। এ প্রেমসাধনা ক'রতে সাধককে কৰ্ম্মময় জগত থেকে দূরে চলে যেতে হবে না। এ প্রেমসাধনা সমস্ত জগৎ জুড়ে, জগতের সমস্ত নরনারীকে সঙ্গে নিয়ে, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী সকলকে সঙ্গে নিয়ে। সাধকের কাছে তখন সব অমৃতময়, তাঁর প্রেমিক অমৃত, তিনি নিজে

অমৃত, বিশ্বের সমস্ত বস্তু, সমস্ত প্রাণী অমৃত। সংসারের সমস্ত বল, কহা, করা সবই আছে, সবই তাঁর কাছে অমৃত। তাঁর প্রাণে তখন বিরহের জ্বালা নাই, মিলনের পরিপূর্ণ শান্তি, পরিপূর্ণ আনন্দ, লীলার বৈচিত্র্য, আনন্দের নবীনতা আছে। তাঁর প্রাণে তখন কোথাও ফাঁক নাই, কোনও কিছুই তাঁর কাছে বিশ্বাদ লাগে না, সবই তাঁর কাছে অমৃত। সংসারের কর্মকোলাহলের মধ্যে তিনি অমৃত আন্বাদন করেন। রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলা, শিক্ষা, দীক্ষা, খেলা-ধুলা সবই তাঁর কাছে অমৃত। তিনি সবেতেই আছেন, কোনটা তাঁর কাছে বাদ পড়ে না। সবেতেই তিনি অমৃত আন্বাদন করেন, সব নিয়েই তিনি অমৃতের সঙ্গে অমৃত-খেলা খেলেন। অমৃতে তখন তিনি ভ'রপুর। তখন তিনি একাধারে পূর্ণজ্ঞানী, আদর্শ প্রেমিক, উৎকৃষ্ট কর্মী। তখন তিনি সমাজবদ্ধ জীবের অতি নিকটে, তাঁর জীবনের সঙ্গে সাংসারিক মানুষের জীবনের অনেকটা মিল আছে। সাংসারিক মানুষ তখন এমন এক আদর্শ পায় যাহা ধ'রে সে চলতে পারে। সাধক তখন সংসারে বিচরণ করেন, আর সংসারকে প্রতিনিয়ত উর্দ্ধলোকের দিকে আকর্ষণ করেন। *

দয়ানন্দ ধর্মকে সরল, বর্তমান যুগের মানুষের সহজসাধ্য ক'রে দিলেন। ধর্ম মানুষের প্রাণের বস্তু, জলন্ত জীবন্ত সত্য বস্তু। ধর্ম বন্ধন নয়, মুক্তি। এ ধর্ম মানুষ পালন করবে—দিন ক্ষণ পাজিপাথ দেখে নয়; জীবনের প্রতি মুহূর্তে

* “নবযুগ ও অরণ্যচল” বইতে এই অমৃততত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ধর্ম প্রকাশ পাবে—মানুষের চিন্তায়, বাক্যে, 'তাহার প্রত্যেক আচরণে, দৈনন্দিন প্রতি কার্যে, মানুষের সহিত মানুষের ব্যবহারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে।

দয়ানন্দ তাঁর ভক্তদিগকে যে ধর্ম শিক্ষা দিতে শুরু করলেন তাহা অরণ্যের ধর্ম নয়, তাহা লোক-সমাজের ধর্ম। এ ধর্মে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই আছে। এ ধর্ম থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি কিছুই বাদ যায় না। এতে সবই আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিই ভগবৎ ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমান রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সবই ধর্মকে বাদ দিয়ে। শুধু বাদ দিয়ে নয়, বর্তমান রাষ্ট্রনীতিক, অর্থনীতিক এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থাপ্রণালি প্রতিপদে শ্রীভগবানের পিতৃত্বকে অস্বীকার করে, প্রতি পদে ধর্মকে লঙ্ঘন করে চলেছে। শ্রীভগবানের পিতৃত্ব এবং মহামানবের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তির উপর দয়ানন্দ এক নূতন রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি গড়ে তুলেছেন। তাঁর শিক্ষা জীবনের প্রত্যেক কার্যই ধর্মকার্য এই জ্ঞান প্রাণে সর্বদা জাগরুক রাখা। প্রত্যেক কার্যের দ্বারা মানুষ শ্রীভগবানের আরাধনা করবে, প্রত্যেক কাজের ভিতর দিয়েই তাঁর সঙ্গে যোগ রক্ষা করবে। এক মহাভাবে দয়ানন্দ তাঁর ভক্তদিগকে অনুপ্রাণিত করলেন, বিরাট কল্পনা, বিরাট চিন্তা তাদের ভিতর জাগিয়ে তুলেন। এক বিপুল কর্মপ্রেরণা, এক মহামুক্তির সন্ধান, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের আন্বাদন তাদের দিলেন।

ভগবান এক, ধর্ম এক

দয়ানন্দ বললেন ভগবান এক, ধর্মও এক। মানুষ দেশ

কাল পাত্রভেদে, মানুষের প্রকৃতি ভেদে, ক্রটিভেদে ভগবানকে পাবার জন্য বিভিন্ন সাধনপ্রণালী অবলম্বন করে করুক। কিন্তু মানুষ যদি প্রকৃতই ভগবানকে চায়, ভগবানকেই বড় ক'রে দেখে, তা হলে মত ও পথ ছোট হ'য়ে যায়। তখন মত ও পথ নিয়ে অপরের সঙ্গে তার বিবাদ করার প্রয়োজন হয় না। ভগবানের প্রতি তার দৃষ্টি গেলে, মতের ও পথের পার্থক্যের দিকে তার দৃষ্টি পড়ে না, প'ড়লেও তাহা সে বড় করে দেখে না। মানুষ তখন পরস্পরের সঙ্গে একটি বড় মিল খুঁজে পায়, ছোট জিনিষের অমিল তখন তার সংস্কারকে আঘাত করে না। এই মত ও পথ নিয়ে জগতে বহু অশান্তি এবং উপদ্রবের সৃষ্টি হ'য়েছে। এর কারণ মানুষ প্রকৃতভাবে ভগবানকে চায় নাই। এক ধর্মের লোক অগ্রধর্মাবলম্বীকে তার নিজের ধর্ম আনতে চায়। এ তো ধর্মের প্রতিষ্ঠা নয়, এ মানুষের আত্ম-প্রতিষ্ঠা। ধর্মের নামে, ভগবানের নামে সে তার আমিত্বকেই অন্তের ঘাড়ে চাপাতে চায়। মানুষের ভিতর যে প্রবল আমিত্ব রয়েছে ধর্মকে উপলক্ষ্য ক'রে তাহাই আত্মপ্রকাশ ক'রছে। মানুষ তো গরু নয় যে তাকে এক গোয়াল থেকে আর এক গোয়ালে পুরতে হবে! এ তো ধর্মতীনের ধর্মশিক্ষা দেওয়া নয়—এ তো ভগবানকে যে জানে না, চিনে না, তাকে ভগবানকে জানিয়ে দেওয়া, চিনিয়ে দেওয়া নয়। এক কোটি হিন্দু যদি মুসলমান বা খৃষ্টান হ'য়ে যায়, বা মুসলমান হিন্দু হ'য়ে যায়, তাতে জগতের কি যাবে আসবে? তাতে মানব-জাতির লাভ বা ক্ষতি কি? মানুষের জীবন তাতে কতখানি উন্নত হবে? মানুষের সুখ তাতে কতখানি বাড়বে? মানুষের

ঠাতে কি আনন্দ লাভ হবে? এ খেলা জগতে 'অনেক দিন ধ'রে অনেক ভাবে হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু একটা মানুষ ও যদি প্রকৃত ধার্মিক হয়, তা'হলে সেই একটা মানুষের জীবনই সমস্ত মানবজাতির কাছে মহা মূল্যবান। সেই একটা মানুষের জীবন হ'তেই মানবজাতি পরম উপকৃত হবে। জগতের আজ প্রয়োজন বৈষম্যের উচ্ছেদ নয়, সমস্ত বৈষম্যের ভিতর একত্ব প্রতিষ্ঠা। আজ জগতের লোককে এই কথাটাই বুঝিয়ে দিতে হবে যে, হিন্দুও যাকে চায় মুসলমানও তাকেই চায়, খৃষ্টানও ভিন্ন পথে তাকেই খুঁজছে। আজ মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তাদের বৈষম্যটাই বড় নয়, তাদের এই এক বস্তুকে চাওয়াটাই বড়। এইখানে তাদের এক বড় মিলনের ক্ষেত্র রয়েছে। আজ জগতকে দেখিয়ে দিতে হবে কি ভাবে মানুষ সহজে ভগবানকে ধ'রতে পারে, কি ভাবে সহজে সে ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপন ক'রতে পারে। আজ প্রয়োজন হ'য়েছে মানুষের হৃদয়-মনের সংস্কারের, ছোট ভাবকে দূর ক'রে তার প্রাণে বড় ভাবকে জাগ্রত ক'রে দেওয়ার। আজ জগতের প্রয়োজন হয়েছে খৃষ্টান ধর্মের নয়, হিন্দু ধর্মের নয়, মুসলমান ধর্মের নয়। আজ জগতের প্রয়োজন হয়েছে ধর্মের, সেই সত্য অনাবিল ধর্মের, যিনি চরাচর সমস্ত বিশ্বলোককে ধারণ করে রয়েছেন। হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম জগতে থাকলেই বা কি? আর গেলেই বা কি? কিন্তু আজ মানুষের প্রাণে ধর্ম না থাকায় জগৎ অশান্তি, নিরানন্দ, ভেদ, বিসম্বাদে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। আজ মানুষের প্রাণে ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা না হ'লে মনুষ্যজাতি এই অশান্তির অনলে দগ্ধ হ'য়ে

যাবে। • তাই দয়ানন্দ চাইলেন জগতে ধর্মস্থাপন করতে—হিন্দু-ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম নয়—সেই ধর্ম, যে ধর্মের প্রেরণায় মানুষ মানুষকে একই পিতার সন্তান জ্ঞেয়ে ভালবাসবে শ্রদ্ধা করবে, এবং পরস্পরের সহযোগিতায় সমস্ত মানবজাতির সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ক’রবে। -

মহামানবের ভ্রাতৃত্ব-জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ

দয়ানন্দ তাঁর ভক্তদের প্রাণে এক মহা মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেন। তিনি বলেন, “আমি চোখে চোখে দেখিতেছি, একমাত্র উদার বিশ্বজনীন ধর্ম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনভূমি হইবে, সমগ্র জগতে অচিরেই এক মহাভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে; গঙ্গার তীরে তীরে, হিমালয়ের শিখরে শিখরে আবার ঋষিদের আশ্রম বসিবে, ঘরে ঘরে মহাপ্রভাবা নারীকুল জন্মিবেন, মানুষের মধ্যে আবার মহাশক্তি জাগ্রত হইবে।”

তিনি বলেন একমাত্র উদার বিশ্বজনীন ধর্মই হবে সেই মিলনের ভিত্তি। হিন্দুকে তার হিন্দু সাধনা ত্যাগ করিয়ে নয়, মুসলমানকে ইসলামের মহাভ্রাতৃত্ব থেকে চ্যুত ক’রে নয়, খৃষ্টানকে খৃষ্টের অমূল্য উপদেশ থেকে বঞ্চিত ক’রে নয়। বিভিন্ন ধর্মের সাধন-ধারা ত্যাগ করার প্রয়োজন নাই। সকল ধর্মসাধনার ভিতরেই যে বিরাট সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাকেই

ফুটিয়ে তুলতে হবে। এই বিরাট সত্য শ্রীভগবানের পিতৃহৃৎ এবং মহামানবের ভ্রাতৃত্ব। সকল ধর্মের বড় ধর্ম শ্রীভগবানের পিতৃহৃৎ স্বীকার ক’রে, চিন্তা, বাক্য এবং কার্যে সেই সত্য ফুটিয়ে তোলা।

এত কাল হিন্দু সমাজ যাহাদিগকে নীচে ফেলে রেখেছিল, যাহারা বিশাল হিন্দু সমাজে হেয়, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য হ’য়ে ছিল, তিনি তাহাদিগকেও তাঁহার বক্ষে স্থান দিলেন, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের সঙ্গে তাহাদিগকেও সমান অধিকার দিলেন। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতা, ছুৎমার্গ উঠিয়ে দিয়ে এক বিশাল একতায় সকলকে এক ক’রে দিলেন। তিনি বলেন, তোমরা ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র, ইহা পরের কথা, তার চেয়ে বড় কথা—তোমরা সকলে এক পিতার সন্তান, তোমরা ভাই ভাই। তিনি ধীরে ধীরে তাদের প্রাণ থেকে বর্ণগত এবং জাতিগত বৈষম্য মুছে দিলেন। তিনি মুসলমানকেও দীক্ষা দিয়ে, “আনন্দ” উপাধি দিয়ে আশ্রম-নাম দিলেন। মুসলমানকে শুদ্ধির দ্বারা হিন্দু ক’রে নয়, মুসলমানকে মুসলমান রেখে। তিনি মুসলমান অমুরাগীর প্রাণ-মনের সংস্কার ক’রে তাকে ভগবদ্ভক্ত ক’রে তুলেন। ব্রাহ্ম ভক্তকে তিনি বহু সম্মান সহকারে গ্রহণ ক’রলেন, ইহুদী ভক্তকে তিনি আলিঙ্গন দিলেন। তাঁর উদারতা, তাঁর সার্বজনীনতা ভক্তদের প্রাণে এক নূতন সম্বন্ধের বাণী এনে দিল।

সঙ্কীর্তন

ব্যক্তিগত ও সমবেত সাধন

দয়ানন্দ তাঁহার ভক্তদের সাধনপ্রণালী দিলেন—ব্যক্তিগতভাবে

নামজপ; সমবেতভাবে সঙ্কীৰ্তন,—সহজ, সরল, সৰ্বজনসাধ্য। আসন দিলেন—স্থানাসন। চুরাশি কিংবা ততোধিক প্রকারের আসনের মধ্যে যে আসনে তুমি সহজ সরল ভাবে স্থির হয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারবে, তাহাই তোমার আসন। প্রাণায়াম দিলেন—সহজ, সরল, স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস। চেষ্টা ক’রে রেচক পুরক কুম্ভকের প্রয়োজন নাই। এই ভাবে আপনা হতেই বিভিন্ন প্রকার প্রাণায়ামের ক্রিয়া আসবে।

অতীত যুগের পুরাতন সাধনপ্রণালী এ যুগের মানুষের ঠিক উপযোগী নয়। এ যুগে মানুষের শরীর-মনের, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার, তার জীবনযাত্রার বহু পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার সাধনপ্রণালীরও পরিবর্তন প্রয়োজন।

এ যুগে মানুষের জীবনযাত্রা পূর্বের মত সহজ, সরল, সাদাসিধা নয়। অতীতে, মানুষ ধর্মসাধনে জীবনের অনেকখানি দিতে পারতো। এ যুগে, অনবঙ্গমস্ত্রা প্রবল,—অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য মানুষের জীবনের প্রায় সবখানি দখল ক’রে বসেছে। এ যুগের মানুষের জীবনে ধর্মের স্থান খুব অল্প, নাই বললেই হয়। ধর্ম এ যুগে কোণঠেসা। এ যুগের মানুষ স্থূলজগতকেই সব মনে করে। অর্থই তাহার কাম্য। যাহা প্রত্যক্ষ নয়, তার মূল্য তার কাছে কম। অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য—এ সব মন দিলে তার লাভ আছে। ধর্মকে সে সহজেই ফাঁকি দিতে পারে। যে লোকসান তার চোখে পড়ে না, তার জন্ত সে ব্যস্ত নয়।

এ যুগ কর্মের যুগ, এ যুগের মানুষকে বহু কর্ম করতে হয়,

বহু দিকে মন দিতে হয়। অধিকদিন ধরে দীর্ঘপ্রণালীতে সাধন করা এ যুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সে ধৈর্য্যও তাহার নাই। এ যুগে মানুষ ক্ষুদ্র পরিসর স্থানে আবদ্ধ নয়। বিজ্ঞান আজ দূরকে নিকট ক'রে দিয়েছে। পৃথিবীর সব দেশগুলি আজ একদেশে পরিণত হয়েছে, মানবজাতি এক পরিবার হয়ে গিয়েছে। মানুষের কর্মক্ষেত্রও দেশের সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীময় বিস্তৃত হয়েছে। মানুষকে আজ দেশ বিদেশে ভ্রমণ ক'রে বেড়াতে হয়। বিভিন্ন ভাবের বিভিন্ন ধর্মের নরনারীর পরস্পর দেখাশুনা, মেলামেশা হচ্ছে।

এ যুগের মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয়েছে, তার ভাবনা চিন্তা অত্যন্ত বেশী হয়েছে। বহু ঘাত-প্রতিঘাত তার উপর এসে পড়েছে। এ যুগে মানুষের জীবনপারণের বস্তু ব্যক্তিগত লাভের পণ্যে পরিণত হয়েছে। বিসৃদ্ধ আহার মানুষ পায় না। এ যুগে মানুষের দেহ ক্ষীণ, স্বাস্থ্য ক্ষণভঙ্গুর, পরমায়ু অল্প।

সর্বোপরি, এ যুগের মানুষের হৃদয়মনের পরিবর্তন হয়েছে। পার্থিব বস্তুর জ্ঞান মানুষ বহু পরিমাণে আয়ত্ত্ব করেছে। তার মনের পরিসর বিস্তৃত হয়েছে, মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে, তার মন সর্বতোমুখী, তীক্ষ্ণ, বিচারশীল হয়েছে। এ যুগে শিক্ষার বহু বিস্তার হয়েছে, জ্ঞান বহু মানবের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। জনসাধারণের চিন্তা করবার, বোঝবার শক্তি জন্মেছে। সমস্ত মানবজাতির মনের উৎকর্ষ হয়েছে, আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সাধনপ্রণালীরও পরিবর্তন আবশ্যক। এ যুগের সাধনপ্রণালী কঠিন, আড়ম্বর-

পূর্ণ হ'লে চলবে না। এ যুগে মানুষের সাধনাকে সহজ, সরল, অনায়াসসাধ্য ক'রে দিতে হবে। এ যুগের সাধন প্রণালী মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়া চাই, যাতে জীবনের সমস্ত কর্মের সঙ্গে সাধনও চলতে পারে, কোনও কর্ম বাদ না পড়ে, সাধনও বাদ না যায়। এ যুগের সাধন-প্রণালী এমন হওয়া চাই যাতে মানুষ অতি অল্প সময়েই পরিবর্তন বুঝতে পারে। এ যুগের সাধনপ্রণালী সার্বজনীন হওয়া চাই, যাতে যে কোনও ধর্মের লোক, ইচ্ছা করলে, এই প্রণালী ধ'রে চলে ধর্মলাভ করতে পারে। অতীত যুগে ধর্ম ছিল আনুষ্ঠানিক ধর্ম, নিয়মনিষ্ঠা, কঠোরতার ধর্ম। সাধারণ লোকের তাতে অধিকার ছিল না। ধর্ম উচ্চশ্রেণীর ভিতর আবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোকের ধর্মশিক্ষা হত উচ্চশ্রেণীর লোকেদের দেখে শুনে, অনুকরণ ক'রে। তাদের স্থান ছিল নীচে, সমাজ-জীবনের উপর তাদের কোনও প্রভাব ছিল না, উচ্চ শ্রেণীর প্রভাবই তাদের উপর এসে পড়তো। তাদের জীবনের মূল্য বড় ছিল না। তাদের ধর্মজীবন গ'ড়ে তোলবার জ্ঞাত সমাজ মোটেই ব্যস্ত ছিল না। সাধনভজনে তাদের অধিকার ছিল না। তাদের জীবন ফুটে উঠতে পে'ত না, তাদের শক্তির বিকাশ হ'ত না, তারা ছিল পঙ্গু হয়ে। সমাজের চিন্তাধারা, ভাবধারা, কর্মধারাতে তাদের দেবার কিছু ছিল না। তার জ্ঞাত সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এ যুগ জনসাধারণের উত্থানের (mass elevation) যুগ। এ যুগের মানব সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির (social unit) শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, চরম উৎকর্ষ সাধন

করতে হবে। প্রত্যেক জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে। প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের পথ মুক্ত ক'রে দিতে হবে। এ যুগের সাধনপ্রণালীও এমন সহজ ক'রে দিতে হবে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই সাধন করতে পারে। এ যুগে সমস্ত মানবজাতির ধর্মজীবন লাভের পথ সুগম ক'রে দিতে হবে।

এ যুগের মানুষ সাধন আরম্ভ করবে বাহির থেকে নয়, ভিতর থেকে,—অন্নগুচ্ছ থেকে নয়, স্থানাস্থান, কালাকাল বিচার ক'রে নয়। এ যুগের মানুষের মনকে বলিষ্ঠ ক'রতে হবে। সে সাধন আরম্ভ করবে মন থেকে, মনকে নিয়ে। বাহিরের কোনও উপকরণ তার প্রয়োজন নাই। কোনও আচার, কোনও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই। এ সাধনায় তার একমাত্র অনুষ্ঠান 'মনন'। সে মনকে ছুটিয়ে দেবে ভগবানের দিকে, অনুক্ষণ স্মরণ করবে ভগবানকে। সকল কাজের ভিতর তার মন তাঁহারই সঙ্গ করবে। মানুষের মন বড় চঞ্চল, সে সহজে বশ মানতে চায় না। তাকে বশ করবার সহজ এবং উৎকৃষ্ট পছা নামজপ। মানুষ যখন তখন, যে কোনও অবস্থায় তাহা করতে পারে, আহারে, বিহারে, শয়নে, সমস্ত কাজের ভিতর। ইহার সময় অসময় নাই, গুচিতা অগুচিতা নাই। নাম-নামী অভেদ। নাম নামীরই স্বরূপ, নামীরই ছবি। প্রতি নামে নামীর সঙ্গেই যোগ হয়। শ্রীভগবানের কৃপায় মানুষের প্রাণে সাধনের ইচ্ছা জাগলে, ভগবানের যে কোনও নাম তার ভাল লাগে, সে সজ্ঞানে জপ করতে পারে। ক্রমে এই সাধন তার সহজ হয়ে যায়। তার প্রাণের ময়লা ধুয়ে গেলে সে দেখতে পায় শ্রীভগবানের সঙ্গে তার নিত্যযোগ রয়েছে, সর্ব্বকার্য্যে,

সর্বাবস্থায়, অন্তঃসলিলা ফল্লর শ্রোতের ত্রায়, তার প্রাণের ভিতর দিয়ে এক ভাগবত শ্রোত বয়ে যাচ্ছে।

সাধনার সকাম নিষ্কাম আছে। মানুষের কামনা আছে। এই কামনা সে ছাড়তে পারে না, ছাড়ার প্রয়োজনও নাই। সে কিছু চায়। এই চাওয়া তার ভিতর থেকে আসে। শুধু যে বাহিরের সুখসুবিধা আরাম সে চায়, তাহা নয়, সে প্রাণের সুখ চায়, শান্তি চায়, আনন্দ চায়, সে শক্তিও চায়। এই চাওয়া কোনও দোষের নয়। ইহা খুব শুভ লক্ষণ। এই চাওয়া থেকেই তার আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত হয়। প্রথমে সে নিজের জ্ঞান চায়। সাধন জীবনে যত সে অগ্রসর হয়, তত সে দশজনের জ্ঞান, দেশের জ্ঞান, মানবজাতির জ্ঞান চায়। যে মুহূর্ত্ত হতে সে ছোট জিনিষ ছেড়ে বড় জিনিষের কামনা ক'রল সেই মুহূর্ত্ত হতেই তার ধর্মজীবনের আরম্ভ। মানুষের মনের জড় অবস্থাই ভয়ের কারণ। এই সকাম সাধনাই নিষ্কাম সাধনার ভিত্তি, একতলার উপরই দোতারা উঠে। ক্রমে শ্রীভগবান রূপা ক'রে তার সকল আকাঙ্ক্ষার স্থান নিজে গ্রহণ করেন। সাধক তখন একমাত্র তাঁকেই চায়। সাধক যখন শ্রীভগবানের চরণে নিঃশেষে আত্মনিবেদন ক'রে দেয় তখন শ্রীভগবান স্বয়ং তার সকল ভার গ্রহণ করেন, তখন তাকে যত্ন ক'রে তিনিই কাজ করেন। সাধক তখন শক্তি চায় না, কিন্তু শক্তি তখন তার পিছে পিছে ফিরে, তারই আধার দিয়ে শক্তি প্রকাশ হতে চায়। সুখকেও সে চায় না, কিন্তু সুখ তখন তাহাতেই অবস্থান করে। জ্ঞানে তার লোভ থাকে না, কিন্তু জ্ঞান তার ভিতর দিয়েই ফুটে বাহির হতে চায়। সাধক তখন

সুমন্ত কর্মই করে, কিন্তু ক'রেও করে না। খাস প্রাণাসের মত সহজভাবে প্রত্যেক কার্যই তাকে অবলম্বন ক'রে হয়ে যায়। সে তখন কিছুতেই আবদ্ধ নয়, কিছুতেই আসক্ত নয়, সে যন্ত্রমাত্র, সে তখন সাক্ষী, দ্রষ্টা মাত্র, লীলাময়ের লীলার সঙ্গী। সে তখন অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত জ্ঞানের আধার, সে তখন মহাবলে বলীয়ান, জগতে অপরাঙ্কেয়।

আজ দেশের তরুণদের ভিতর কর্মের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। তারা দেশের সেবা করতে চায়। পুরাতনকে তারা ভেঙ্গে ফেলতে চায়। দেশের রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, কর্ম সমস্তই তারা নূতন ক'রে গড়'তে চায়। এই আকাঙ্ক্ষা তাদের ভিতর এল কি ক'রে? শ্রীভগবান ইচ্ছা করেছেন ভারতে এক দেবজাতির সৃষ্টি। তাই তরুণদের প্রাণে এই কামনা জেগেছে।

তরুণ আজ নূতন সৃষ্টির জগৎ পাগল হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টি কি শুধু ইচ্ছা থাকলেই হয়? সে জ্ঞান চাই, সে শক্তি চাই। কোথায় তোমার সে জ্ঞান? কোথায় তোমার সে শক্তি? অন্ধ তুমি, কি ক'রে জাতিকে চালিত কর'বে? শক্তিহীন তুমি নিজে, কি ক'রে জাতির জীবনে তুমি শক্তিসঞ্চার করবে? শুধু বক্তৃতার জোরে, বাহিরের উত্তেজনায়, হৈ হৈ ক'রে, হুজুগ ক'রে জাতির প্রাণ জাগবে? এ সব চেষ্টা অনেক হয়েছে কিন্তু তবুও জাতির প্রাণ জাগে নাই। সহস্র সহস্র লোক জেলে যাও, শত শত লোক অনশনে প্রাণত্যাগ কর, কিন্তু এ সব বাহিরের উত্তেজনায় জাতির প্রাণ জাগবে না। জাতির প্রাণকে জাগাবার পথই এ নয়।

আজ যে জাতির প্রয়োজন বিরাট পরিবর্তনের, আমূল সংস্কারের। ভারতে আজ নূতন জাতি, নূতন ধর্ম, নূতন কর্ম, নূতন রাষ্ট্র, নূতন অর্থনীতি, নূতন সমাজ, সবই নূতন গঠন করতে হবে। আজ জাতির জীবনটাই একেবারে বদলে দিতে হবে। এত বড় সংস্কার একজন, দুজন, শতজনের দ্বারা, শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা হতে পারে না। এ কাজে দেশের আবাল-বৃদ্ধ, জ্ঞাপুরুষ, ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই প্রয়োজন। এ কার্যে সমস্ত জাতির আত্মনিয়োগ চাই। এত বড় সংস্কার বাহির থেকে কেহ ক'রে দিতে পারবে না। এ সংস্কার হওয়া চাই জাতির প্রাণের ভিতর থেকে। জাতির সমস্ত নরনারীর প্রাণের ভিতর থেকে এই নূতন রাষ্ট্র, নূতন অর্থনীতিক সমাজ, নূতন কর্ম ফুটে বাহির হবে। আজ সর্বত্রই চাই জাতির প্রাণকে জাগ্রত করা, জাতির প্রাণশক্তিকে মুক্ত ক'রে দেওয়া।

এই প্রাণশক্তি আহরণ করতে হবে সমস্ত শক্তির যিনি উৎস সেই শ্রীভগবানের নিকট হ'তে। এখন তুমি যে শক্তিতে কাজ কর'ছ তাহাও তোমার নয়। তাহাও শ্রীভগবানের কাছ থেকে আসছে। কিন্তু তোমার আমিষ এত প্রবল, তুমি ভগবানকে দেখছ না, তুমি তোমাকেই দেখছ, তুমি ভগবানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বেখেছ; তোমার অশুদ্ধ আধারে এ শক্তি দাঁড়াচ্ছে না, শক্তি তোমার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছে। শক্তির এক কণা মাত্র তুমি পেয়েছ। ভগবানের দিকে মুখ ফিরালে, তাঁকে চাইলে, তাঁর কাছে তোমার আমিষকে সঁপে দিলে, তাঁর কাছে শক্তি চাইলে তুমি অনন্ত শক্তি পেতে

পূর। তোমার শক্তি আজ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, কেন না, তোমার লক্ষ্য স্থির হয় নাই। এখন তুমি শক্তি ব্যয় ক'রছ শ্রীভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্ত নয়, তোমার নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্ত। এখন তুমি চলেছ অন্ধ হয়ে। পদে পদে তুমি ভেঙ্গে পড়'ছ—আজ তুমি এক কথা বল, কাল আর এক কথা বল। আজ তুমি ঠিক বলে যে পথ গ্রহণ করেছ, কাল তাহা পরিত্যাগ ক'রে অন্যপথে চ'লছ। সময় শ্রোতে তুমি ভেসে ভেসে চ'লছ। দৃঢ়পদে দাঁড়াতে পার এমন ভিত্তি তুমি পাও নাই। তুমি বারে বারে বাতি জাল'ছ, আর বাতি নিভে যাচ্ছে। তোমার প্রাণের বাতি জ্বলে নাই। তোমাকে অহুসরণ ক'রে দেশ ব্যর্থতার দুঃখভোগ করছে।

জাতির উত্থান-পতন, এ কি নেতাদের হাতে? না, এর ভিতর আর একজনের হাত আছে? জাতির ভাঙ্গা-গাড়া এ কি নেতাদের ইচ্ছামত হ'তে পারে? আর একজনের হাত যদি এর ভিতর থাকে, তা'হলে আজ সমস্ত জাতিকে সর্বোপায়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হ'তে হবে। আর এক জনের ইচ্ছাতেই যদি জাতির জীবনমরণ, জাতির উত্থান-পতন, তা'হলে সেই ইচ্ছাটি কি তাহা ভাল ক'রে জেনে সেই ইচ্ছানুযায়ী চললে তবেই না জাতির সাধনা সার্থক হবে? সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে চললে দেশ পদে পদে ব্যর্থ হবে। সেই ইচ্ছার সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছা যোগ ক'রে দিয়ে জাতির জীবন গ'ড়ে তুলতে হবে। তা'হলেই জাতির নরনারীর ভিতরে ভগবৎ-শক্তি অবতরণ ক'রে জাতিকে পরম সার্থকতার দিকে নিয়ে যাবে।

আজ জাতির প্রাণকে নাচিয়ে তুলতে হবে, তাদের হৃদয়

মন গলিয়ে দিতে হবে, ভাবের তরঙ্গে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জাতিগঠন, নূতনসৃষ্টি কি ক'রে হয়? সৃষ্টির গোড়ায় আছে আনন্দ। আনন্দ না থাকলে সৃষ্টি হয় না। আনন্দের চাঞ্চল্যই নূতন নূতন সৃষ্টিক্রমে প্রকাশ পায়। আনন্দস্বরূপ ভগবান জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর আনন্দের চাঞ্চল্যে। আজ যদি সম্পূর্ণ এক নূতন জাতি গঠন করতে হয় তা'হলে জাতির নিরানন্দ দূর ক'রে দিয়ে সমস্ত জাতিকে আনন্দে মাতিয়ে তুলতে হবে। এই আনন্দ বাহিরের জিনিষ নয়। আনন্দের একমাত্র উৎস শ্রীভগবান। জাতিকে আনন্দ আহরণ করতে হবে শ্রীভগবানের নিকট হ'তে।

আজ সর্বপ্রায়ে জাতিকে শ্রীভগবানের চরণে শরণ নিতে হবে। এ যুগ শুধু ব্যক্তিগত সাধনার যুগ নয়। এ যুগ সমবেত সাধনার যুগ। এ যুগে শুধু দুজন, দশজন, শতজন সহস্রজন ভগবানকে লাভ ক'রে ধন্য হবে না। এ যুগে দেশের সমস্ত নরনারীর জীবন ভাগবত জীবন ক'রে তুলতে হবে। এ যুগে এমনই এক সাধনার প্রবর্তন করতে হবে যাতে একই সঙ্গে শত শত, সহস্র সহস্র লোকের সাধন বিনা আয়াসে হয়ে যায়। যাতে জাতির সমস্ত নরনারী, আবালবৃদ্ধ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যায়, তাদের ভাবের পরিবর্তন হয়, তাদের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, তারা বড় জিনিষের আশ্বাদ পায়, বড় জিনিষের ক্ষুধা তাদের প্রাণে জাগে। এ যুগে এমনই এক সাধনপ্রণালীর প্রবর্তন করতে হবে যাতে মানুষের প্রাণে প্রেমের উদয় হয়, যাতে মানুষ পরস্পরের বড় দিক, ভাল দিক দেখতে পায় ও দেখতে চায়, যাতে জাতির সমস্ত

নবুনারী প্রাণে প্রাণে মিলে যায়, একই ভাবে, একই চিন্তায় উদ্বোধিত হয়ে উঠে। সে সাধনপ্রণালী সঙ্কীৰ্ত্তন।

সংকীৰ্ত্তনে একজনের ভাবভক্তি সহজেই অন্তে সংক্রামিত হয়। যারা কীৰ্ত্তন করে তাদের কাজ হয়, যারা দেখে, যারা শুনে, যারা নিকটে থাকে, যারা দূরে থাকে, এমন কি যারা সংকীৰ্ত্তনের বিরোধী, ইহার রস গ্রহণে অক্ষম, তাদের পর্য্যন্ত কাজ হয়। যেখানে সংকীৰ্ত্তন হয়, সেখানে ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক, সংকীৰ্ত্তনে যোগ দিয়ে হ'ক, যোগ না দিয়ে হ'ক, সকলেরই অল্লাধিক সাধন হয়ে যায়। দশজনের সাধনে শতজনের সাধন হয়ে যায়। শতজনের আনন্দ সহস্রজনের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। মৃতদেহে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করবার একমাত্র উপায় সঙ্কীৰ্ত্তন। পতিত জাতির উদ্ধারের একমাত্র উপায় সঙ্কীৰ্ত্তন। মানুষের হৃদয়মনের সংস্কার ক'রে তাদের প্রাণের সকল অভাব দূর ক'রে, তাদের প্রাণকে আনন্দে ভরিয়ে দেবার একমাত্র উপায় সঙ্কীৰ্ত্তন। সঙ্কীৰ্ত্তন জগতে এক দেবজাতির সৃষ্টি করবে, হিংসাবিদ্বেষ অপ্রেম জগৎ হতে নির্বাসিত ক'রে দিবে। সঙ্কীৰ্ত্তন পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করবে।

৪০০ বৎসর পূর্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নবযুগের এই সাধনার বীজ বপন ক'রে গিয়েছেন। এতদিন ইহা বৈষ্ণব সমাজে এবং সাধারণ লোক সমাজে আবদ্ধ ছিল। শিক্ষিত লোকেরা ইহাতে যোগ দিত না। আজ মহামিলনের দিনে দয়ানন্দ তাঁর শিক্ষিত ভক্তমণ্ডলীকে সংকীৰ্ত্তনে দীক্ষিত করলেন। অরুণাচলে সংকীৰ্ত্তনের প্রবল স্রোত বহিল। আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বহু স্থান হ'তে লোক সমাগম হয়েছিল। সমাগত দর্শকদের একজন

২৫শে চৈত্রের “বসুমতী”তে (১৩১৭) একটি বিবরণী প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছিলেন :—

“...কি দেখিলাম ? দেখিলাম জলে যেমন তরঙ্গ উঠে, তেমনি কীর্তনে ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছে। শ্রীচৈতন্যের সংকীর্তনে এরূপ তরঙ্গ উঠিত শুনিয়াছি, তবে ইহা একটা কথার কথা বলিয়া ধরিতাম কবির অতিরঞ্জিত বর্ণনা বলিয়া বুঝিতাম। এখন আমার সে আশঙ্কি গিয়াছে। ভাবের তরঙ্গ আমি অনুভব করিয়াছি।...দেখিলাম শত শত লোকের ভাবাবেশে ধূলায় গড়াগড়ি, আনন্দে নৃত্য, অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি ভাবের বিকাশ।...আর দেখিলাম ভক্তবৃন্দের আনন্দ-নৃত্য। কীর্তনের উচ্চরোল গগন মণ্ডল কম্পিত করিয়া তুলিল। তরুলতা ফুল ফলও যেন “প্রাণগোর নিত্যানন্দ” বলিতে বলিতে অবিরল প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিয়া নিত্যানন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।...আহা কি চমৎকার দৃশ্য ! সহসা দেখিলে মনে হয়ে যেন এক দল মাতাল তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, উন্মাদের মত এদিকে ওদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, ভাবে গড়াগড়ি দিতেছে, তাহাদের পদভরে মেদিনী যেন কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। “এস হে প্রাণের গোর, প্রেমানন্দে হয়ে বিভোর, মাতাও জগতজনে নাম-কীর্তনে” বলিতে বলিতে কেহ বা মাতিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে বেশ মনে হইল—

“আমার গোর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

নামেতে পাষাণ দলন, ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায় ॥”

আশ্রমবাসী বা দর্শক, প্রত্যেকেই নাম-কীর্তনে বা শ্রবণে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে।...আজ আবার বহুদিনের কথা মনে পড়িল :—

“শাস্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।”...

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ্বমিলনীয় স্বীয়

দেশে তখন জাতীয়তার প্রবল বহু। এসেছে। বাঙালীর প্রাণ সে দিন দেশাত্মবোধে ভ'রে উঠেছে। স্বদেশ সেদিন বাঙালীর কাছে স্বর্গ, “আমার দেশ” সেদিন বাঙালীর সাধনা। দয়ানন্দ তাহার ভক্তদের এই জাতীয় ভাবকে ফিরাইলেন বিশ্বমানবতার দিকে। তিনি তাদের প্রাণকে দেশের সীমার ভিতরে আবদ্ধ ক'রে রাখতে চাইলেন না। তিনি তাদের শিখাইলেন সেই পুরাতন মন্ত্র :—

মাতা চ পার্শ্বতী গৌরী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ

ভ্রাতরো মানবাঃ সর্বো স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।

ইহাই হ'ল ভারতের সনাতন সাধনার ধারা। ভারতের সাধক চিরদিন তার প্রাণকে ছুটিয়ে দিয়েছে অসীমের দিকে। সীমাকে সে কোনও দিন বড় ক'রে, সত্য ব'লে স্বীকার করে নাই। যে ক্ষুদ্র পরিসর স্থানে তাহার বাস সেই বাসস্থানের চতুঃসীমাকেই সে তার প্রাণের সীমা ব'লে গ্রহণ করে নাই। ভারতের সাধক যে দেবীর আরাধনা করেছে তিনি ‘দেশ-জননী’ নন, তিনি ‘জগজ্জননী’, ‘জগন্মাতা’, তিনি ‘জগদ্ধাত্রী’। ভারতের সাধক তার প্রাণকে কোনও দিন খাঁচার পাখী ক'রে রেখে তৃপ্তিলাভ ক'রতে চায় নাই। তার প্রাণ চিরদিন চেয়েছে

বিশ্বাত্মা ভগবানের সঙ্গে এক হতে। “ভূমৈব স্বখং, নান্নে স্বখমস্মি” ইহাই তাহার মূলমন্ত্র। বিশ্বকেই তার প্রাণ আঁকড়ে ধরেছে। বিশ্বই তাহার স্বদেশ, বিশ্বই তাহার সাধনা, বিশ্বের সমস্ত নর-নারীই তাহার ভাই বোন।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ কোন পথে চলেছে? কোন ভাব সাধনা সে করেছে? মানুষ যখন বন্য পশুর সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করত তখন তার দেহকেই আপনার মনে করত। ক্রমে আত্মবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে পরিবারকে, আত্মীয়স্বজনকে, গ্রামকে, পরে দেশকে আপনার বলতে শিখেছে। ছোট ভাব থেকে ক্রমে সে বড় ভাবে এসেছে। সৃষ্টির আদি কাল থেকে সে এই ভাবসাধনা করেছে, সীমা থেকে তার প্রাণ অসীমের দিকে চলেছে। তার প্রাণের পরিধি বৃহৎ হতে বৃহত্তর হচ্ছে।

আজ কি তাহার সাধনা এইখানেই শেষ হয়ে যাবে? অসীমের যাত্রী সে, আজ মধ্য পথেই তার গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে? দেশের সীমার ভিতরেই সে তার প্রাণকে হারিয়ে ফেলবে? তার যে এখনও অনেক পথ যাবার বাকী রয়েছে। যে নদী চলেছে সাগরসঙ্গমে দেশের মরুভূমির ভিতরেই তাহা শুষ্ক হয়ে যাবে? তাকে যে পূর্ণ আত্মোপলব্ধি করতে হবে। আজ সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাবে? দেশাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়েই তার প্রাণ তৃপ্ত হবে? তা কিছুতেই হতে পারে না। বিশ্বাত্মা ভগবানই তাহার লক্ষ্য। তাঁহারই সঙ্গে তার প্রাণ মিলিত হবে। দেশের বাহিরেও যে তিনি রয়েছেন। বিশ্বের নরনারীর রূপ ধরে তাহার দেবতা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার প্রাণ আজ ছুটে গিয়ে তাঁহারই চরণে লুপ্তিত হবে। তারা যে তাহারই ভাই বোন।

সকলকেই সে হৃদয়ে গ্রহণ করবে। তার প্রাণ আজ তৃপ্ত হয়েছে, সপ্তসিন্ধু পান না ক’রে তার প্রাণ তৃপ্ত হবে না। তার প্রাণ আজ ক্ষুধার্ত। সমস্ত বিশ্বকে গ্রাস না ক’রে তার ক্ষুধা মিটবে না।

দয়ানন্দ তাঁহার ভক্তদের প্রাণে এই বিশ্বাস্বাভোধের উন্মেষ করলেন। তিনি শিখাইলেন তাদের সমস্ত বিশ্বের মাঝে দাঁড়িয়ে, বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে এক ক’রে দেখতে—তিনি শিখাইলেন তাদের আপনাকে সত্যরূপে, পূর্ণরূপে পেতে। অরুণাচলের সেবিকা, বাঙালীর ঘরের এক নিরক্ষরা বধু বিশ্বের জ্ঞাত কঁাদিলেন। বিশ্বের নরনারীর প্রাণের বেদনা তাঁর প্রাণে এসে বেজেছিল। সাতদিন তিনি অনবরত কেঁদেছিলেন আর প্রার্থনা করেছিলেন। ঠাকুর তাঁর নাম দিলেন “বিশ্বরমা”। জগৎসীর দোলগোবিন্দ আশ্রমে পুলিশ এসে নাম মহাযজ্ঞ ভেঙ্গে দিল, গুলি চালিয়ে ভক্তদের আহত করল। সে দিন ঋষি যুগানন্দ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে ঠাকুরের পায়ে বৃকের রক্ত দিয়ে এই প্রার্থনা করলেন, “এবার বিশ্বের ধূলিকণা পর্য্যন্ত যেন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ করে”। দয়ানন্দের অনন্ত প্রেমের এক এক কণা পেয়ে ভক্তরা ধ্বংস হয়ে গেল।

সমস্ত মানব জাতি একটী যৌথ-পরিবার

দেশে যখন “স্বদেশীর” হাওয়া প্রবল বেগে বইতে আরম্ভ করেছে, নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গ’ড়ে তোলবার চেষ্টা চলেছে, যখন ভারতকে শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্যে দ্বিতীয় জাপান বা ইংলণ্ড বা ফ্রান্স গ’ড়ে তোলবার কল্পনা দেশ প্রেমিকদের

প্রাণে জেগে উঠেছে, দয়ানন্দ তখন তাতেও সায দিলেন না। তিনি ভক্তদের বলেন, “শিল্প বাণিজ্যের প্রীতি হয়ে দেশে অজস্র ধনাগম হউক, গ্রামে গ্রামে শিক্ষার বন্দোবস্ত হউক, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অকাতরে অর্থব্যয় কর, কিন্তু সমাজের উন্নতি হইতেছে কিছুতেই তাহা প্রমাণ হইবে না। সমাজের দশজনের সুখের মাত্রা বাড়িতেছে কি না, প্রত্যেক কার্যের সফলতা ইহারই আলোকে বিচার করিতে হইবে।”

ভাবের নেশায় মেতে উঠে সেদিন দেশের লোক দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করবার জন্ত, দেশের ধনবৃদ্ধি করবার জন্ত বড় বড় কলকারখানা, নূতন নূতন কোম্পানী, বড় বড় জাহাজ ইত্যাদির চিন্তা করছিল—সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের ধনী-নির্বনের বিষম দ্বন্দ্বকে এ দেশে আহ্বান ক’রে আনবার পথ প্রশস্ত করছিল, দয়ানন্দ তখন তা’তেও সায দিলেন না। তাঁর কথা, “একেবারে গোড়ায় যাও”। তিনি চাইলেন জগতের অর্থনৈতিক বিশ্বব্যবস্থাকে একেবারে উল্টে দিয়ে সমগ্র মানবসমাজকে এক বৃহৎ যৌথ-পরিবারে (one Commonwealth) পরিণত ক’রতে।

আশ্রমে যৌথ-পরিবার প্রতিষ্ঠা

বড় জিনিষ গড়বার আগে শিল্পী যেমন ছোট ক’রে একটি নমুনা গ’ড়ে নেয়, দয়ানন্দ তেমনি একটি নমুনা গ’ড়ে নিলেন তাঁর আশ্রমে। আশ্রম হ’ল একটি যৌথ-পরিবার। তাঁর ভক্তদের মধ্যে যারা আশ্রমবাসী হলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত

• সম্পত্তি ব'লে কিছু রইল না। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন গরিব। তা হলেও যাঁর যা ছিল, আশ্রম ভাঙারে তাহা দিয়ে তিনি সকলের সঙ্গে সমান হলেন। যাঁর অর্থ ছিল, তিনি দিলেন অর্থ, যাঁর অর্থ ছিল না, শারীরিক সামর্থ্য ছিল, তিনি তাই দিয়েই আশ্রমের সেবা ক'রতে লাগলেন। যাঁর ছয়ের কিছুই ছিল না, শুধু ছিল অধীত বিজ্ঞা, তিনি তাই দিয়েই আশ্রমের সেবা ক'রতে চাইলেন। যাঁর কিছুই ছিল না, তিনি ও আশ্রমে স্থান পেলেন। কি বা কতখানি দেওয়া হ'ল তা' নয়, আসল কথা আত্মনিবেদন। আশ্রমবাসীরা, যিনি যে কার্যের উপযুক্ত, আশ্রম-প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী—তিনি সেই কার্যে নিযুক্ত হ'লেন। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই কার্য সাধন করাই হ'ল তাঁর ধর্মসাধন। তাঁর অল্পবজ্র যোগান দিবে আশ্রমভাঙার। আশ্রমবাসীরা বাহিরে গিয়ে অর্থোপার্জন করেন না। কিন্তু এতগুলি লোক নিয়ে আশ্রম চলে কি প্রকারে? আশ্রমের বৃত্তি কি?

আশ্রমের বৃত্তি হ'ল অমৃতবৃত্তি।

“অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পৰ্য্যাপাসতে।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥”

দয়ানন্দ তাঁর শিষ্যদিগকে গীতার সেই বাণী—কার্যাত্তঃ শিক্ষা দিলেন। মিশনের যে কার্য, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা—তাহা শ্রীভগবানের কার্য। তাঁর ইচ্ছা হয়েছে—এই যুগে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। মানব ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে মানবজাতিকে তিনি ক্রম-বিকাশের পথ দিয়ে এই দিকেই নিয়ে এসেছেন। তিনি যন্ত্রী, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যে তিনিই নেতা, তিনিই

চালক। আশ্রমবাসীরা তাঁরই চরণে আত্মনিবেদন ক'রে, তাঁরই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'রে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে নিজ নিজ কাজ ক'রে যাবেন। থাওয়াতে হ'লে তিনি থাওয়াবেন, না খেয়ে থাকা যদি প্রয়োজন হয়, তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করবেন, পরা'তে হলে তিনিই পরাবেন। না হ'লে তাঁরা নগ্নই থাকবেন, এই হ'ল আশ্রমবাসীদের সঙ্কল্প। প্রয়োজন-বিচার শ্রীভগবানের হাতে। মানুষের কখন কোনটী প্রয়োজন, তার নিজের চেয়ে শ্রীভগবানই ভাল বুঝেন এবং সেই মতই তিনি ব্যবস্থা করেন। আজ ১৫ বৎসর (প্রথম ৫ বৎসর ভক্তদিগকে নিরভিমানতা শিক্ষা দিবার জন্ত দয়ানন্দ মুষ্টিভিক্ষার প্রথা রেখেছিলেন) যাবৎ অরুণাচল মিশন এই ভাবেই চলে আসছে। ভিক্ষা করা আশ্রমবাসীদের নিষিদ্ধ। তাঁর উপর নির্ভর ক'রে তাঁর বিধান সর্বাস্তঃকরণে মেনে চলাই আশ্রমের শিক্ষা। যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যাহা দেন তাহা শ্রীভগবানেরই দানরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কাহারও কাছে হাত পাতা হয় না। মিশনের সঞ্চয় নাই, কোনও ফণ্ড নাই। মিশনের উদ্দেশ্য বিরাট, কার্য্য বৃহৎ, যাহা আয় হয় তাহা অতি অল্প সময়েই ব্যয় হয়ে যায়—স্থিতি নাই, অপচয়ও নাই। এতগুলি লোক, জ্ঞী, পুরুষ, শিশু যুবা, বৃদ্ধ, এত বড় কাজে, কোনও সংস্থান না নিয়ে, জনসমাজের কাছে কোনও চাঁদা না চেয়ে কি ভাবে চলতে পারে, তাহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মিশনের লৌকিক কার্য্য দিন দিন বেড়ে চলেছে। সময়ে হাজার হাজার টাকা এসে উপস্থিত হয়েছে। আবার কখনও দুটী টাকাও আসে না। ভক্তরা জ্ঞী পুরুষ, শিশু, যুবা বৃদ্ধ সকলে দিনের পর দিন অনশনে,

• অর্দ্ধাশনে, শ্রীভগবানেরই দানরূপে এই অবস্থাকে গ্রহণ ক'রে পরমানন্দে থাকেন। এই সব অবস্থার ভিতরেই শ্রীভগবানের কৃপা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। সত্যের পরীক্ষা এইখানে। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে অরুণাচল এই কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে চলেছে। শ্রীভগবানই কৃপা ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। এই শিক্ষার ভিতর দিয়েই দয়ানন্দ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে গ'ড়ে তুলছেন।

এই হ'ল আশ্রমের ধর্মসাধন। এই হ'ল দয়ানন্দের ধর্মশিক্ষা। নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের দিন তিনি শিক্ষা দিলেন তাঁর ভক্তদিগকে বিশ্বাত্মবোধ। দেশপ্রেমের যখন বান ডেকেছে, দয়ানন্দ তখন তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে সেই প্রেমের আশ্বাদ দিলেন, যাহা দেশের সীমা ছাড়িয়ে সমস্ত বিশ্বমানবের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, যাহা নিজের ব'লে কিছু রাখে না, যাহা সমগ্র বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনই জীবনের একমাত্র কর্তব্য জ্ঞান করে। এই বিশ্বের সন্ধানে দয়ানন্দ-শিষ্যরা ছুটিলেন। বিশ্বাত্মা ভগবানের হাতের যন্তুরূপে, তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে। বিশ্বের কল্যানসাধনের জন্ত অরুণাচল নিজেকে উৎসর্গ কর'ল।

বিশ্বহিত-মহাযজ্ঞ

হুই বৎসর এই ভাবে আশ্রমে শিক্ষাকার্যা চলতে লাগলো। দয়ানন্দের শিষ্যরা পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে এবং আসামের বহুস্থানে সঙ্কীর্ণত নিয়ে প্রচার করলেন। ১৩১৮ সালের ফাল্গুন মাসে, দোল পূর্ণিমায়, আসামের মৌলবীবাজার সবডিভিসনে, জগৎসী গ্রামে আর একটা আশ্রম স্থাপিত হ'ল। আশ্রম স্থাপনের সঙ্গে

সঙ্গে একটি মহাসঙ্কীৰ্ত্তন যজ্ঞ আরম্ভ হ'ল। আশ্রমভক্তরা দিনরাত্রব্যাপী অবিশ্রান্ত সঙ্কীৰ্ত্তন আরম্ভ করলেন।

“যাবৎ সমগ্র জগতে শ্রীগোরাঙ্গের প্রেম পতাকা না উড়ে, প্রেমিক ভক্তের অশ্রুজলে বিধৌত হইয়া নবীন প্রেমযুগের পূর্ণাভিষেক না হয়, প্রভু করুন ততদিন যেন এ যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত না হয়। আর ইহা যদি তাঁহার অভিপ্রেত না হয় তবে আশ্রমের পুণ্য ধূলিতেই যেন আমাদের দেহ মিশিয়া যায়।”

এই সঙ্কল্প নিয়ে আশ্রমবাসীরা এই নাম-মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে তাঁহারা এই মহাযজ্ঞে যোগদান করবার জ্ঞাত আহ্বান করলেন। বহু নরনারী যোগ দিলেন। দীর্ঘ চার মাস কাল সংকীৰ্ত্তন চললো।

নামের শক্তিতে, ব্রহ্মবলের উদ্বোধন ক'রে, ব্রহ্মবলের দ্বারা অরুণাচল জগতের পাপতাপ দূর ক'রে দিয়ে, ভাবরাজ্যে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে, বিশ্বমানবের ভাবের ধারাকে পরিবর্তন ক'রে, সমস্ত জগতকে এক মহাভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে, জগত থেকে যুদ্ধবিগ্রহ দূর ক'রে দিয়ে জগদ্ব্যাপী এক অখণ্ড প্রেমরাজ্য স্থাপন ক'রতে উদ্ভূত হ'ল। “মস্তকের সাধন কিংবা শরীর পাতন”, এই হ'ল তাহার পণ।

দয়ানন্দ জগতে অঘটন ঘটাতে চাইলেন। যাহা কখনও হয় নাই, যাহা কবির কল্পনায় ছিল, তিনি তাহাই বাস্তবে পরিণত ক'রতে চাইলেন। এখনকার রাষ্ট্রসঙ্ঘের (League of Nations) দিনে, যখন চারিদিকে রব উঠেছে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে, পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে দিতে

হবে, যুদ্ধের অজ্ঞশত্রু বিসর্জন দিতে হবে, আজকার দিনেও পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই ধারণা ক'রতে পারছে না পৃথিবীতে শান্তি হতে পারে কি না, মানুষ বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছে না কি ক'রে পৃথিবীর দুর্ভিক্ষ ক্ষাত্তশক্তিসকলের হৃদয়মনের এতবড় পরিবর্তন হ'তে পারে যাতে তারা তাদের যুগ যুগ ব্যাপী আচরিত যুদ্ধ কলহ পরিত্যাগ ক'রে পরস্পরকে ভালবাসবে, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতায় এক শান্তিরাজ্য গ'ড়ে তুলবে। কিন্তু তখনকার দিনে যখন পররাজ্যলোলুপ মুঢ় জাতিসকল পরস্পরকে হনন কর'তে উদ্বৃত্ত, যখন হিংসাবিদ্বেষ চরমসীমায় এসে পৌঁছেচে—তখনকার দিনে এই মহাভাবুক জগতের অবস্থা দেখে একটুও ভীত হলেন না। জগতের সেই ভীষণ ছদ্মদিনে, অমানিশার অন্ধকার যখন চারিদিক ঘিরে ছিল, এই মহাতাপস তখন চাইলেন ধরাতলে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর'তে।

দয়ানন্দ-ভক্তরা গাাহলেন :—

মোর শ্রীকৃষ্ণের

চরণ হইতে

ছুটিয়া করষে,

অই আসে এক

অমৃত-বত্না

ভারতবরষে।

হের কোটি কোটি

সগর-সস্তান

উঠিছে জাগিয়া।

দীনতা হীনতা

ঘুচে গেছে আজ

অমিয়া লাগিয়া।

ওগো বিশ্ববাসী,

আসিতেছি মোরা

ভয় নাহি আর.

• জগতের মাঝে
সত্যের প্রচার ।
শান্তির সন্ধিলে
দিবরে ধুইয়া
রক্ত-রগস্থল,
প্রেম-মন্দাকিনী
বহাব জগতে
পুলকে চঞ্চল ।
• সুপ্ত নারায়ণ
জাগিছেন আজ
প্রতি হিয়া মাঝে,
লুপ্ত হয়ে যাবে
ভেদ বিসম্বাদ
মানব-সমাজে ।

লক্ষ লোকের অবিশ্বাসের চেয়ে একজন বিশ্বাসীর বিশ্বাসের মূল্য ঢের বেশী। একটা মানুষের প্রাণে যদি মহাভাব নেমে আসে তা'হলে কোটি কোটি লোকের অ-ভাবকে তাহা পূরণ ক'রে দেয়। একজন মানুষের প্রাণেও যদি প্রকৃত জগৎ-কল্যাণকর বুদ্ধির উদয় হয়, তা'হ'লে সময়ে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর প্রাণে সেই বুদ্ধির উদয় হবেই। বিশ্বের কল্যাণকামী একটা মহাপ্রাণের চিন্তা সমস্ত চিন্তাজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে, জগতের চিন্তাধারাকে বদলে দেয়, জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা-গুলিকে উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধে নিয়ে যায়, ক্ষুদ্রকে বৃহতের সহিত সংযুক্ত ক'রে, এক মহান্ চিন্তায় সমস্ত জগতকে চিন্তিত ক'রে তোলে। একটা মানুষেরও প্রাণে যদি ঘন নিঃশ্বল আনন্দের উদয় হয় তাহা এমনই এক আনন্দের সৃষ্টি করে যাহা বহুলোকের নিরানন্দ দূর ক'রে সকলকে আনন্দাভিষিক্ত ক'রে দেয়।

জগতে কল্পনার চেয়ে বাস্তবের মূল্য ঢের বেশী, বাক্যের চেয়ে কার্যের শক্তি বড়।

দয়ানন্দের প্রাণে এল এক নূতন জগৎ সৃষ্টির কল্পনা, সমস্ত জগৎপী এক মহাদ্রাঘরাজ্য গঠন করার চিন্তা, জগতের রাষ্ট্রীয়, অর্থনীতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে উল্টে দিয়ে ভগবৎ-বিশ্বাসকে, শ্রীভগবানের পিতৃত্বকে ভিত্তি ক'রে তিনি চাইলেন জগৎপী এক নূতন রাষ্ট্র, এক নূতন অর্থনীতিক সজ্জ, নূতন সামাজিক বিধিব্যবস্থা গঠন কর'তে। দয়ানন্দের যে কথা সেই কার্য। তিনি এই জাগতিক নূতন মানব-সমাজের প্রবর্তন করলেন তাঁহার আশ্রমগুলিতে। তিনি শুধু আদর্শ দিয়েই নিশ্চিন্ত হলেন না, তিনি আদর্শমুখায়ী নমুনা দাঁড় করালেন তাঁহার আশ্রমগুলিতে। তখনকার দিনে দূরাগত সেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মূল্য কতখানি তাহা আজও হয়ত লোকে সম্যক্ ধারণা কর'তে পারবে না। কিন্তু দয়ানন্দ এই ভাবেই তাঁহার কার্য আরম্ভ করলেন।

লীলার জগতে বিরুদ্ধ শক্তির খেলা। দেবাসুরের যুদ্ধ প্রতি-নিয়ত চলছে, অসুর চায় দেবতাকে স্বর্গচ্যুত কর'তে, দেবতা চান অসুরকে পরাভূত ক'রে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে, অসুরকে তার ক্ষুদ্রসীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে। প্রতি মানুষের ভিতরে যেমন, মানবসমাজেও তেমনি। এই নামকীর্তন-যজ্ঞে, নামের শক্তিতে দয়ানন্দ চাইলেন মানুষের ভিতর যে দেবতা আছেন, তাঁকে প্রবুদ্ধ কর'তে। সঙ্গে সঙ্গে অসুরও জাগ্রত হ'ল, এই মহাযজ্ঞ পণ্ড করাই হ'ল তার চেষ্টা। এই চেষ্টার সূত্রপাত মিশনের প্রতিষ্ঠাবিধি। দলে দলে মানুষ আকৃষ্ট হয়ে কীর্তনে

যোগ দিল। সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক বিরুদ্ধবাদী ও বিরুদ্ধাচারী হয়ে উঠল। হিন্দুসমাজের একদল লোকের প্ররোচনায় রাজ-শক্তি প্রতি পদে বিঘ্ন ঘটাতে লাগলো। ইং ১৯১২, ৩০শে জুন দয়ানন্দ ঘোষণা করলেন।

“* অত্ৰ ৪ বৎসর যাবৎ অরুণাচল দেশবাসীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। এতাবৎকাল অরুণাচল গভর্নমেন্ট কর্তৃক অযথা দারুণ অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আসিতেছে। প্রতি পদে শাসনবিভাগ কর্তৃক সম্রাটের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতেছে। অযথা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপে সেবক-সেবিকা বার বার ভারতের শাসন বিভাগের প্রতিনিধিকে তারযোগে জানাইয়াছেন। ফলে মাত্রা ক্রমশঃ এমন ভাব ধারণ করিয়াছে যে বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা অতীব দুঃখের সহিত বে-আইনী শাসন অমান্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রজার ধর্ম্ম বিষয়ে সহায় হওয়া রাজার প্রধান কর্তব্য। রাজা সে কর্তব্য-ব্রহ্ম হওয়ায় ও পুনঃপুনঃ সংশোধনার্থ অহুরোধ উপেক্ষা করায়, কেবল মাত্র ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া রাজা-প্রজা সম্বন্ধ রহিত করিলাম। ভারত চিরদিন ধর্ম্মক্ষেত্র; ধর্ম্মোপার্জ্জনে এভাবে রাজশক্তি কর্তৃক বাধা পাওয়া অপেক্ষা অরুণাচল অত্ৰ যে কোনও পরিণাম সুখকর মনে করিবে।”

দয়ানন্দ”

হিংস্র রাজশক্তি কামান বন্দুক নিয়ে কীর্ত্তনস্থল আক্রমণ ক’রল, বন্দুকের গুলি চালিয়ে, কীর্ত্তনস্থল রক্ত-রঞ্জিত ক’রে, সেবক সেবিকা, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের উপর অশেষ নির্যাতন

ক'রে, গৌরাক্ষবিগ্রহ খণ্ড খণ্ড ক'রে এই যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত কর'ল। সে সব কথার পুনরাবৃত্তি এখানে নিম্নয়োজন। দ্বাদশজন ভক্তসহ দয়ানন্দ কারাবদ্ধ হলেন। ঋষি যুগানন্দ বুলেটের আঘাতে সিলেট হাস্পাতালে প্রাণত্যাগ ক'রলেন। ভক্তদের মধ্যে ঐরা জেলের বাহিরে রইলেন, তাঁরা চুপ ক'রে বসে রইলেন না। বাংলাদেশের বহুস্থানে তাঁরা কীর্ত্তন ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

জেল থেকে বাহির হয়ে দয়ানন্দ নূতন উদ্যমে কার্য আরম্ভ করলেন। দিনাজপুর সহরে গৌরীগৌরাক্ষ বিগ্রহ স্থাপন ক'রে আর একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রেমের সহিত শক্তির এই নূতন সংমিশ্রণে গোঁড়ার দল আবার বিরক্ত হ'ল। আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কয়েকদিন ব্যাপী তুমুল কীর্ত্তন হ'ল। উৎসবের শেষদিনে যে নগরকীর্ত্তন হয়, দিনাজপুরবাসীরা এখনও তাহা ভুলতে পারেন নাই। ইং ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

ইং ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে ইয়োরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। জগতের ক্ষাত্রশক্তিগুলি নিজে নিজে কাটাকাটি ক'রে ধ্বংস হ'তে লাগলো। পৃথিবীতে রক্তের স্রোত বহিল, বহুদেশ, বহু সমৃদ্ধিশালী নগর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হ'ল। হিংসা-বিশ্বেষে জগতের হাওয়া দূষিত হয়ে উঠলো। প্রতিদিন সহস্র সহস্র মানুষ মরতে লাগলো। লক্ষ লক্ষ নরনারীর ক্রন্দনের রোল উঠলো। আর্ন্তের আর্ন্তনাদে, ব্যথিতের বেদনায় ভাবুকের প্রাণ ব্যথিত হয়ে উঠলো। অরুণাচলের সাধক তাঁর প্রাণের ভিতর এই ক্রন্দন, এই আর্ন্তনাদ শুনতে পেলেন। তাঁর

প্রাণ. আকুল হয়ে উঠলো। দয়ানন্দ-শিষ্য স্বামী অভয়াবন্দ্য মহাশয়ের শাস্তি কামনায় ইং ১৯১৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী বড় লাটের নিকট নিম্নলিখিত তার পাঠালেন :

“আজ অরুণাচলের ষষ্ঠ সাপ্তাহসরিক উৎসব, কিন্তু আমার প্রাণ আজ ইয়োরোপীয় মহাসমরের অবস্থা চিন্তা করিয়া কত ভাবেই না অভিভূত। উৎসব মহা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু ইয়োরোপে কি ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে! দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, কোটি কোটি নরনারী হিংসাবিদ্বেষে জর্জরিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের উচ্ছেদ সাধনে নিযুক্ত! ঘরে ঘরে কি ভয়ঙ্কর হাহাকার ও আর্তনাদ, কি মর্মান্তিকী ক্রন্দনরোল! কত রক্তশ্রোত ও নরহত্যা! কত ধ্বংসমাজ ও দেবমন্দির কত ঘরবাড়ী, জনপদ বিধ্বস্ত ও মহাশ্মশানে পরিণত! এই মহাসমরাগ্নি হইতে উৎথিত ছুঃখ, দৈত্য ও বিষাদধূম কোন না কোন আকারে পৃথিবীর সমুদয় দেশ ও জাতিকেই কালিমায় করিয়া তুলিয়াছে এবং ক্রমেই এই কালিমা বৃদ্ধি পাইতেছে। পৃথিবীর এই ঘোর ছুঃখ দুর্দশার অবস্থার আজ কি করিয়া আমার প্রাণ উৎসবানন্দ সন্তোগ করিতে পারে?

“আমি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি, একমাত্র শ্রীভগবানের রূপা ভিন্ন মানবীয় কোন চেষ্টাই এই মহা ছুঃখের অবসান করিয়া পরম শাস্তি সংস্থাপনে সমর্থ হইবে না। তাই আমার প্রাণে এই প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, আমি সমুদয় বিরুদ্ধ শক্তি সমূহের ভয়াবহ কামান, গুলি গোলা ও অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যস্থলে এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল এই মহাধ্বংসের পুরোভাগে রিক্তহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া সর্বশক্তির আধার

শ্রীভগবানের নিকট মহাশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত কাতর কণ্ঠে একবার প্রার্থনা করি। আপনি দয়া করিয়া আমার এই অভিলাষ যাহাতে পূর্ণ হইতে পারে, এই সম্বন্ধে আমাকে যথাবিহিত আদেশ ও অনুমতি প্রদান করুন, এই আপনার নিকট আমার সাধুনয় প্রার্থনা।”

এই তারের উত্তরে আসামের চিফ্ কমিশনার ধনুবাদ, জ্ঞাপন কর'রে পাঠালেন।

অরুণাচলের সাধক বিশ্বের কল্যাণকামনায় মা আনন্দময়ীর চরণে নিয়ত প্রার্থনা কর'তে লাগলেন। দয়ানন্দ সময়ের প্রতীক্ষায় রইলেন।

ইং ১৯১৮ সালের প্রথমভাগে শ্রীহট্টের বাঁমৈ গ্রামে নূতন আর একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আশ্রমের নাম হ'ল “অমৃত মন্দির”।

বিশ্বমিলননীক্ষীম

ইয়োরোপীয় মহাসমরায়ি নির্ধাপিত হ'য়ে এল। ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ বন্ধ হ'ল। প্যারিসে শান্তিসভা আহূত হ'ল। কেহ বুঝিল, কেহ বুঝিল না, পৃথিবীব্যাপী এই মহা সমরায়িতে পুরাতন জগৎ ভস্মীভূত হয়ে গেল। নূতন জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। দয়ানন্দ যে শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছিলেন তাহা উপস্থিত হ'ল। ইং ১৯১৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তিনি তাঁর সঙ্কল্পিত নূতন জগতের একটি ছবি এঁকে শান্তিসভায় পাঠিয়ে দিলেন। শান্তিসভার সভাপতি, ও সভ্যদের মধ্যে Clemenceau (ক্লেমেন্সো), Wilson (উইলসন), Lloyd

George (লয়েড জর্জ), Signor Orlando (সিনর অরল্যান্ডো) এবং Sir S. P. Sinha (স্যার এস পি সিংহের) নিকট cable (তার) ক'রে তিনি তাঁর বিশ্বশাস্তি প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন। পরে পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজ্যাধিপতিদের নিকট, রাজনীতিকদের নিকট প্রধান প্রধান সংবাদপত্র-সম্পাদকদের নিকট এবং বহু চিন্তাশীল লোকের নিকট এই স্বীম পাঠানো হ'ল। এতদিন দয়ানন্দ যে চিন্তা পোষণ ক'রে এসেছেন, যে ভাবে তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করেছেন, যে নমুনায় তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন, আজ তিনি তাহা স্থূলতঃ বহির্জগতের সামনে ধ'রে দিলেন। নূতন জগৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার এক বিরাট আদর্শ বিশ্ববাসীর সামনে স্থাপন করলেন। বিশ্বের কল্যাণ কামনায় নিজকে "সন্ন্যাসী ও বিশ্বমুহূদ" এই পরিচয় দিয়ে দয়ানন্দ সমস্ত মানব জাতিকে নিয়ে কি ভাবে এই প্রেমরাজ্য গ'ড়তে হবে তার একটা স্বীম পাঠিয়ে দিলেন। স্বীমটা এই :—

AN APPEAL

TO THE

MEMBERS OF THE PEACE CONFERENCE

From a Sannyasin, a Friend of the World.

With the end of the great war, a New Era of Peace and progress has dawned upon the world. Statesmen and philosophers

of all countries are striving to find out how best to bring about peace and harmony, and some of them have come forward with definite suggestions of their own; but none, to my mind, are calculated to bring about the desired end. I also have worked out a scheme and I venture to place it before the Conference, but before doing so I wish to make a few observations :

One side has achieved victory in the war and is jubilant, the other is defeated and thinks itself helpless—one side is supremely happy, the other is sullen and dejected. The Central Powers have accepted the terms of armistice because they could not do otherwise. If at the conclusion of peace severe terms, even if they be just and equitable, are imposed upon the Central Nations, they will have to accept them only as a way out of the difficult position in which they find themselves, while at the same time they will be smarting under a sense of grievous wrong, and will always be on the look-out for an opportunity to break away from the compact. Thus there will be peace in appearance but not a real and lasting peace, which the world

is longing for. A serious attempt should therefore be made to establish peace on the basis of universal brotherhood of man, knit mankind in one bond of love and union.

With all respect and humility, I, therefore, make an earnest appeal to every member of the Peace Conference to make such an attempt. Let all who take part in the deliberations of this momentous conference be filled with a deep sense of responsibility, the like of which never rested on any man before. A most sacred task has been entrusted to them and in order to fulfil it, they must rise above the petty prejudices of one country against another and be even prepared to sacrifice, if need be, the interests of one nation before the greater interests of all humanity.

The proper question before the members of the Peace Conference should be, not to gain the best advantage over the enemy, but to adopt measures which will make all future wars not merely impossible but *unnecessary*. Now let me present my scheme which, I hope and trust, will bring about the desired end :

Let the people of each country elect, for a definite number of years one amongst themselves as President, who, with the help of a Council, will guide their destinies. And let the Presidents of the different countries, in turn, elect one among themselves as the Chief President who, with a Council of Ministers sent by the different countries (each forming a component part of the Commonwealth of the World) will form a Government separate from the Government of each country and at the same time be watching over and looking into the workings of each, as well as co-ordinating the actions and activities of the different countries in matters of international affairs so that all will grow and develop alike and none will take advantage over the other.

All the Presidents and the Chief President are to think themselves to be the vicegerents and servants of God, the common Father of all, and at the same time to look

upon all the people of all the countries as their brothers, and they must hold themselves responsible before God and man for the peace, happiness and progress, both spiritual and material, of the world.

If this scheme of mine is accepted and given shape to, it will remove the feeling of rivalry and ill-will,—it will do away with all differences between Labour and Capital and all other internal differences of each particular country as also the differences between one country and another. The people of one particular country will have nothing to lose, but everything to gain—they will enjoy the fruits of the labour and culture of every other nation without ceasing to enjoy the peculiar blessings of their own. Under the scheme, there will be no room for superiority and inferiority—no sense of shame which attaches to a subject nation and consequently no ground for jealousy and least of all, will there be the *need* for Militarism. I have felt it within myself that this is the *only* way to bring about a solution of all the troubles of the world and that there is no other.

True, the difficulties in the path of this ideal are great and numerous; nevertheless, this idea will have to be worked out before there can be peace and harmony on earth. I have put my scheme in a crude form but I am prepared to work it out in detail and to meet all arguments against it. The nations of the world may come to an arrangement amongst some of themselves and may call it peace, but true peace cannot come unless and until this ideal is accepted and given effect to. In fact, the federation of all nations will be the logical sequence of the great world-war.

Let the members of the Peace Conference cast aside all sense of national pride and prejudice, and they will at once see that this is the highest consummation that they can look for. The world has arrived at a stage when this cannot be delayed any more—the time is most propitious and serious attempts should be made in this direction. I only hope that the members of the Peace Conference will not fail to do so. May the God of all

nations give them courage and strength to
bring down the Kingdom of Heaven on earth.

THAKUR DAYANANDA,

Arunachal Mission,

Amrit Mandir.

BAMAI P. O. (DT. SYLHET),

T. O. FANDAU, K.

INDIA.

Dated the 17th Dec., 1918.

স্বাধীনতার অনুবাদ

শান্তিসভার সদস্যগণের প্রতি সম্মানসূচী ও
বিশ্বশ্রদ্ধা ভাষ্য দ্বারা দয়ানন্দের নিবেদন।

মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জগতে উন্নতি ও শান্তির এক
নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে দার্শনিক ও রাজ-
নৈতিক পণ্ডিতগণ বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সমৃদ্ধ প্রাতিষ্ঠান প্রকৃষ্ট
পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের মধ্যে
কেহ কেহ এতৎ সম্বন্ধে মন্তব্য এবং অভিমতও প্রকাশ
করিয়াছেন; কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহার কোনটিই লক্ষ্য
সাধনের যথার্থ পন্থা নহে। আমি একটি প্রস্তাব লইয়া শান্তি
সভার সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি, কিন্তু তৎপূর্বে কয়েকটি কথা
বলিয়া লওয়া আবশ্যিক।

যুদ্ধে এক পক্ষ জয়ী হইয়া আনন্দে উল্লসিত হইয়াছেন, অপর
পক্ষ পরাজিত হইয়া আপনাকে নিঃসহায়তানে নিরাশ ও
বিষম বোধ করিতেছেন। পরাজিত দেশগুলি অনন্তোপায়

হইয়াই প্রারম্ভিক সন্ধি-সর্ত্ত অঙ্গীকার করিয়াছেন। শান্তি সভার মীমাংসাকালে আয়াতুলমোদিত হইলেও যদি কঠোর সর্ত্ত সকল প্রস্তাবিত হয়, তাহা হইলে বিপদের হাত হুইতে আপাততঃ রক্ষা পাওয়ার প্রত্যাশায় তাঁহারা বাধ্য হইয়া তাহা গ্রহণ করিবেন; কিন্তু ইহাকে তাঁহাদের প্রতি অগ্রায় উৎপীড়ন বলিয়া মনে করিবেন এবং চিরদিন একট্রা বিরুদ্ধভাবে পোষণ করিবেন এবং প্রতিনিয়ত এই সন্ধি ভঙ্গ করিবার সুযোগ অব্বেষণেই থাকিবেন। সুতরাং এই প্রকার সন্ধি দ্বারা আপাততঃ এক প্রকার শান্তির প্রতিষ্ঠা হইলেও সমগ্র জগতের আকাজক্ষিত যথার্থ ও স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা কদাচ হইবে না। অথচ সময় উপস্থিত, যখন 'বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব'কে মূলমন্ত্র করিয়া সমস্ত মানব জাতিকে প্রেম ও মিলনমুত্রে বন্ধ করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক।

এই জন্ত আমি সসম্মানে ও বিনীতভাবে শান্তি-সভার প্রত্যেক সদস্যকে এইরূপ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছি। শান্তি সভার আলোচনায় যাহারা যোগদান করিবেন, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে, এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার পূর্বে কাহারও উপর কখনও অর্পিত হয় নাই। তাঁহাদের সম্মুখে অতি মহান ও পবিত্র কার্য; তাহা স্চারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে জাতিগত সর্বপ্রকার বিরোধ ও ক্ষুদ্রতা বিস্মৃত হইতে হইবে, এমন কি, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্ত যদি জাতিবিশেষের ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দেওয়া প্রয়োজন হয়, তবে তাহাও অকুণ্ঠিত চিন্তে করিতে হইবে।

শত্রুপক্ষকে বিপন্ন অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাহাদের উপর .

প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা না করিয়া, কোন উপায় অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে যুদ্ধবিগ্রহ কেবল অসম্ভব নয়, অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে, এই আলোচনাই শাস্তি সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস আমার প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে উক্ত উদ্দেশ্য সম্যক্রূপে সাধিত হইবে।

প্রস্তাবটি এই :—

প্রতি দেশের বা প্রতি রাষ্ট্রের জনসাধারণ কোনও এক নির্দিষ্টকালের জন্ত, আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে আপন রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেন্ট) নির্বাচন করুন, তিনি একটি মন্ত্রণাসভার সাহায্যে স্ব-রাষ্ট্র সংক্রান্ত সকল কার্য পরিচালনা করিবেন। তার পর সমুদয় রাষ্ট্রপতিগণ সমগ্র পৃথিবীকে এক অথও মহারাষ্ট্রে পরিণত করিয়া এবং প্রতি দেশ ও প্রদেশকে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বীকার করিয়া, তাহার জন্ত আপনাদের মধ্য হইতে বিশিষ্ট কোন একজনকে নির্দিষ্টকালের জন্ত, মহারাষ্ট্রপতি মনোনীত করিবেন। মহারাষ্ট্রপতি প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া এক মহাসভা সংগঠন পূর্বক তাহার সাহায্যে, একদিকে প্রত্যেক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিবেন, অত্রদিকে রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া সকলের কার্যের সামঞ্জস্য ও যোগ রক্ষা করিবেন এবং পৃথিবীর সকল দেশ বাহাতে ঠিক সমানভাবে উন্নতির পথে চলিতে পারে ও এক দেশ অপর দেশের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার আচরণ করিতে না পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। রাষ্ট্রপতিগণ ও মহারাষ্ট্রপতি প্রত্যেকেই আপনাকে বিশ্বপিতা শ্রীভগবানের প্রতিনিধি ও সেবক বলিয়া জানিবেন,

সকল দেশের সকল নরনারীকে ভ্রাতা ও ভগ্নী জ্ঞান করিবেন এবং জগতের শান্তি, সুখ এবং পার্থিব ও পারমাৰ্থিক সকল প্রকার উন্নতির জন্ত আপনাকে দায়ী মনে করিবেন।

আমার এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে জগৎ হইতে যাবতীয় হিংসা বিদ্বেষ ও অপ্রেম দূরীভূত হইবে এবং ধনিক ও শ্রমিকের হৃদয় ও অত্যাচার সকল প্রকার বিরোধের মীমাংসা হইবে। একজন্ম কোন জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত বা কিছু ত্যাগ করিতে হইবে না, বরং প্রত্যেকেই ক্ষুদ্রকে পরিহার করিয়া বৃহৎকে প্রাপ্ত হইবেন; এক দেশের পরিশ্রম ও সাধনার ফল অপর দেশ অবাধে ভোগ করিতে পারিবেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক সুখ ও স্বার্থ সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকিবে। এই প্রস্তাবানুযায়ী ব্যবস্থা হইলে জাতিগত, উচ্চনীচ, বা জেতা ও বিজিতের পার্থক্য থাকিবে না, স্ততরাং কোন জাতির প্রাণে কোন প্রকার ক্ষোভ বা ঈর্ষা থাকিবে না এবং বিপুল অর্থব্যয়ে সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক সর্বদা যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত থাকিবারও কোন প্রয়োজন থাকিবে না। আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছি যে, বর্তমান জগতের সমস্ত সমস্তা মীমাংসার এবং সকল দুঃখ কষ্ট অবসানের ইহাই একমাত্র পন্থা—“নাশ: পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।”

এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে নানা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া নিতান্তই সম্ভব কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত জগতে যথার্থ শান্তির প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব। বলা বাহুল্য, আমি অতি সাধারণ ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছি, প্রয়োজন হইলে, আমি ইহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে এবং

ইহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত যে কোন যুক্তি তর্ক খণ্ডন করিতে প্রস্তুত আছি।

জগতের কয়েকটি জাতি মিলিত হইয়া আপনাদের মধ্যে কোনও রূপ একটা মিটমাট করিয়া লইয়া তাহাকে শাস্তি আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু উহা কখনই যথার্থ শাস্তি হইবে না, কারণ এই উচ্চ আদর্শ গৃহীত ও কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত কখনই প্রকৃত শাস্তি সম্ভব নহে। পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে মিলিত করিয়া একটা বিশ্বব্যাপী মহারাষ্ট্র গঠনই এই মহাযুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি।

সকল প্রকার সংস্কার ও অভিমান শূন্য হৃদয়ে বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে সমগ্র বিশ্বের পক্ষে সকল জাতি ও সকল রাষ্ট্র মিলিয়া এই মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আর হইতে পারে না—একমাত্র ইহাতেই সমগ্র মানবজাতির সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সম্ভব। সময় অনুকূল, ঘটনা চক্রে পৃথিবী আজ এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে যে, এই মহান আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়। আমি আশা করি, শাস্তি-সভার সদস্যগণ এই মহান কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইবেন না। সকল জাতির বিধাতা পুরুষ তাঁহাদিগকে ধরাধামে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিবার উপযুক্ত শক্তি ও সাহস প্রদান করুন।

বার্টে, শ্রীহট্ট।
টেলি: অঃ ফান্ডাউক,
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৮।

টাকুর দহানন্দ
অরুণাচল মিশন,
অমৃত মন্দির।

স্বীমের গোড়ার কথা হচ্ছে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে দিতে হবে,—জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, ধনী-নির্ধনের যুদ্ধ, শ্রমিক (Labour) ধনিকের (Capital) যুদ্ধ। পশুশক্তিকে জগৎ থেকে নির্দাসিত করতে হবে। দ্বিতীয় কথা, পৃথিবীর ১৮০ কোটি মানবের জীপুরুষনির্কিঁশেষে প্রত্যেকের সুখ সুবিধার বিধান ক'রতে হবে, প্রত্যেকের জাগতিক এবং পারমাণবিক উন্নতির পথ খুলে দিতে হবে। প্রত্যেক মানুষ—প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক পুরুষ স্বাধীন, প্রত্যেক জাতি স্বাধীন। রাষ্ট্রগুলি আর পরস্পর অসংলগ্ন ভাবে থাকলে চলবে না। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বাধীনতাকে ভিত্তি ক'রে সব খণ্ড রাষ্ট্রগুলিকে মিলিয়ে জগদ্ব্যাপী এক মহারাষ্ট্র গঠন করতে হবে। খণ্ড রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীরা নিজেদের ভিতর থেকে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্রনেতা নিযুক্ত করবে, আবার সব খণ্ড রাষ্ট্রগুলির নেতারা নিজেদের ভিতর থেকে একজনকে এই মহারাষ্ট্রের নেতা মনোনয়ন করবেন। প্রত্যেক খণ্ড-রাষ্ট্রনেতা দেশের অভিজ্ঞ বিচক্ষণ লোকদের নিয়ে তাঁহার কার্য্যকরী সভা গঠন ক'রে নেবেন। মহারাষ্ট্রের যিনি নেতা হবেন তিনি প্রত্যেক দেশ থেকে একজন ছইজন ক'রে উপযুক্ত লোক নিয়ে তাঁহার মন্ত্রণাসভা গঠন করবেন।

পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের, প্রত্যেক জাতির পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ক'রে, শ্রীভগবানকে সমাজের কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে, সকলে তাঁহার সম্মান, সকলে ভাই ভাই, ভাই ভগ্না

এই জ্ঞানে এক নূতন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পদ সমস্ত মানবজাতির, এই জ্ঞান প্রাণে জাগরুক রেখে জগদ্ব্যাপী এক নূতন অর্থনীতিক সমাজ (World Commonwealth) গ'ড়তে হবে। প্রত্যেক জ্ঞাপুরুষের লক্ষ্য হবে অথগু মানবসমাজের সর্বদ্বন্দ্বীন কল্যাণ সাধন, সমাজের কার্য্য হবে প্রত্যেকের অন্নবজ্রের জোগান দেওয়া, প্রত্যেকের বাসের সুবিধা করা, প্রত্যেকের শিক্ষা, প্রত্যেকের চিকিৎসা, প্রত্যেককে আনন্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। বর্তমান ব্যবসা, বাণিজ্য, লাভলোকসানের আদান প্রদান, মুদ্রা ব্যবস্থা (money system) তুলে দিয়ে সমস্ত দেশ গুলি নিজের নিজের উৎপন্ন দ্রব্য প্রয়োজনানুসারে পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করবে, এইরূপ ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

এই হ'ল স্বীমের কথা। দয়ানন্দ তাঁহার চিন্তারাজি, তাঁহার মহাভাবকে এই আকার দিয়ে জগতের সামনে ধ'রে দিলেন। নূতন জগতের সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হ'ল।

তৃতীয় অধ্যায়

নবযুগ—সত্যযুগ

স্বীমের প্রথম কথা—নবযুগ এসেছে। “নবযুগ আসিয়াছে, সত্যযুগ আসিয়াছে, অমৃতের যুগ আসিয়াছে”—আজ বাইশ বৎসর ধ’রে দয়ানন্দ ও তাঁহার ভক্তগণ এই কথা প্রচার ক’রে এসেছেন। এই বাইশ বৎসর ধ’রে দয়ানন্দ নবযুগের শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, নবযুগের নূতন ভাব, নূতন ধর্ম, নূতন জ্ঞান, নূতন কর্ম প্রচার ক’রে নবযুগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন।

বিশ্বের নরনারীকে স্বীয় উপহার দিয়ে তিনি বলছেন, যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার শেষ হয়েছে, উষার নূতন আলোক দেখা দিয়েছে, জগতে নবযুগের আবির্ভাব হয়েছে। রাত্রিশেষে যখন দূর দূরাস্থর হ’তে, বহুদিন পরে, কোনও পরমাত্মীয় এসে উপস্থিত হন, গৃহবাসীরা তখনও নিদ্রিত থাকে। যিনি জাগ্রত থাকেন তিনিই তাঁকে দূয়ার খুলে আবাহন করেন ও সকলকে ডেকে সংবাদ দেন। তখন গৃহের সকলে নবাগত এই পরমাত্মীয়ের কাছে ছুটে আসে। সকলের প্রাণ তখন এক নূতন আনন্দে ভ’রে যায়, সকলের চলাফেরায় এক নূতন চাঞ্চল্য ফুটে উঠে। সর্বপ্রাণে ছুটে আসে তারা যাদের প্রাণ নবীন ও সরস, আনন্দই যাদের সহজ অবস্থা, সেই শিশুরা। ধীরপাদক্ষেপে আসে তারা, যাদের শরীর

ও মন ভারাক্রান্ত, নিরানন্দ ভোগ ক'রতে ক'রতে, যারা রসবোধ হারিয়ে ফেলেছে, আনন্দে যারা নেচে উঠতে পারে না।

গৃহের একজন, দুজন ক'রে তখন সকলেই ব'লতে থাকে, আমাদের বন্ধু এসেছে। সকলেই তাকে দেখে, তাকে নিয়ে চলাফেরা করে, তার সঙ্গে উপভোগ করে। শুধু বাহিরে নয়, সকলের মনের ভিতরও সে স্থান গ্রহণ করে। ক্রমে বন্ধুর আসা সকলের কাছে সহজ হ'য়ে যায়, এবং তাহা প্রত্যেকের প্রাণ, মন, চিন্তা, বাক্য ও কর্মের উপর এক প্রভাব বিস্তার করে। নবাগত বন্ধুটী অলক্ষ্যে প্রত্যেকের জীবনেই অল্পবিস্তর এক পরিবর্তন এনে দেয়। সব চিন্তার ভিতর তার চিন্তা সকলকে করতে হয়, সব কথা'র ভিতর তার কথা বলতে হয়। সকলেরই বাক্যে, কার্যে, ভাবে, ভঙ্গীতে সে যে এসেছে, এ পরিচয় পাওয়া যায়।

বহুদিন পরে জগতে আজ বহু-আকাঙ্ক্ষিত বন্ধু নবযুগ এসেছে। সদাজাগ্রত পুরুষ দয়ানন্দ তাকে আবাহন ক'রে নিয়ে জগৎসী সকলকে সংবাদ দিতেছেন, উঠ তোমরা, নবযুগ এসেছে। নবযুগকে আবাহন ক'রে আনা, তাকে জগতের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেওয়া, জগতের মাঝে তাকে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার জীবনের সাধনা। নবযুগকে পূর্ণ রূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্তই তিনি জগতে এসেছেন। সারা জীবন ধ'রে তিনি নবযুগকে ডেকেছেন, তার জন্ত তিনি অনেক কৈদেছেন, অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা, অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। তিনি অকাতরে সব সহ্য করেছেন তাঁর প্রিয়ধন নবযুগের জন্ত।

তাই আজ অমানিশার গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে

যখন নবযুগ এসে দাঁড়ালো, তাঁহারই শাস্ত চক্ষু প্রথম দেখিল নবযুগকে। তিনি ছবাহ প্রসারিত ক'রে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। জগতের নরনারীকে ডেকে তিনি বললেন, নবযুগ এসেছে, আজ হ'তে ছাড় তোমরা তোমাদের পুরাতন যুগের পুরাতন খেলা। পুরাতন খেলা তোমরা অনেক খেলেছ, আজ হ'তে নবযুগকে নিয়ে তোমাদের নূতন খেলা খেলতে হবে।

জগন্মাতার যারা শিশুসন্তান, যারা প্রেমিক, যারা ভাবুক, যারা তরুণ, তাঁরা প্রাণ দিয়ে দয়ানন্দের এই ডাক শুনেছেন, তাঁরা ছুটে এসেছেন নবযুগকে দেখতে। একজন, দুজন করে আজ জগতে বহুলোক ব'লছে, নবযুগ এসেছে। নবযুগের আগমন ক্রমে সকলের কাছে সহজ হ'য়ে উঠেছে। সকলেই নবযুগকে দেখছে, তার কথা শুনেছে, তার সঙ্গ ক'রছে। নবযুগ আজ বিশ্বের সমস্ত নরনারীর প্রাণের ভিতর তার স্থান গ্রহণ করেছে। সকলের চিন্তা, বাক্য ও কার্যের ভিতর নবযুগের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মুখে না বললেও, সকলের ভাবভঙ্গীর ভিতর দিয়ে, তাদের কার্যকলাপের ভিতর দিয়েও নবযুগ আসার পরিচয় কুটে উঠছে।

এই নবযুগের এমনই মোহিনী শক্তি যে, প্রবীনতার ভাণ ক'রে, এ খেলাকে অবজ্ঞা ক'রে যারা দূরে ব'সে ব'সে তাদের পুরাতন যুগের পুরাতন খেলা খেলছিল, আর নবযুগের নূতন খেলার উচ্চরোলে এক একবার চকিত হয়ে উঠছিল, ক্রমে তারাও এসে নবযুগের এই খেলায় যোগ দিচ্ছে, কেহ জ্ঞাতসারে, কেহ অজ্ঞাতসারে, কেহ ইচ্ছায়, কেহ অনিচ্ছায়। কি ভাবে নবযুগের এই খেলা চলছে তাহা আমরা পরে দেখাব।

কি কার্য্য এই নবযুগের ? কোন্ উপহার সে জগতকে দিচ্ছে ? অখণ্ড শান্তি ও অনন্ত উন্নতি । এ যুগ শান্তির যুগ । মানব ইতিহাসের প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যে যুগ গেল তাকে বলা যেতে পারে যুদ্ধের যুগ । হাজার হাজার বৎসর ধরে মানব জাতি পরস্পর পরস্পরকে হনন ক'রে এসেছে । শত শত সাধু, মহাপুরুষ, ধর্ম্মোপদেষ্টা এসে মানুষকে শান্তির পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু মানুষ হৃদ্যনেই তাঁদের শিক্ষা ভুলে গিয়েছে । তার অন্তরের দৈত্য, তার আদর্শের ক্ষুদ্রতা আবার আত্মপ্রকাশ করেছে । সে বৃহৎ হতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে পড়েছে কিন্তু যুদ্ধের যে মূল কারণ তাহা সর্ব্বদাই তার ভিতরে বাহিরে রয়ে গিয়েছে । যুদ্ধকেও সে তার সঙ্গে বৃহৎ হতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে । যুদ্ধের চরম উৎকর্ষ হয়েছে । যুদ্ধ আজ সমস্ত মানবজাতিকে ধ্বংস ক'রতে উত্তম । আজ হয় যুদ্ধের শেষ, না হয় মানব জাতির শেষ হবে । এমন সময়ে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে দৃশ্য পরিবর্তন হ'ল । মহানিটরাজের অপূর্ণ কোশলে যুদ্ধ-যুগের অবসান হ'ল । নবযুগ এসে উপস্থিত হ'ল । শান্তির যুগ এল । রক্ষা-কর্ত্তা মানবজাতিকে রক্ষা করলেন ।

আজ অনন্ত উন্নতির দ্বার মানুষের সম্মুখে খুলে গেল । এতদিন তার প্রাণ 'আমিছে'র যুর্গিপাকে প'ড়ে অতল তলে ডুবে যাচ্ছিল, আজ বৃহৎ 'আমি'র সঙ্গে তার যোগ হ'ল । এতদিন তার প্রাণ ক্ষুদ্র সীমার ভিতর আবদ্ধ ছিল । যেখানে সীমা, সেখানেই সংঘর্ষ । আজ তার প্রাণ সীমা ছাড়িয়ে অসীমে এল । তার সীমার দ্বন্দ্ব শেষ হ'ল । আজ তার প্রাণে

বিশ্বাত্মবোধ জাগ্রত হ'ল। আজ তার প্রাণের সকল অ-ভাব দূর হ'ল। আজ নবযুগের নবভাবে তার প্রাণ পূর্ণ হ'ল।

এতদিন ধ'রে ধ্বংসের খেলাতে মত্ত হ'য়ে সে তার সমস্ত শক্তি ব্যয় ক'রে দিচ্ছিল। আজ তার সমস্ত শক্তি সংহত হ'ল, নূতন জগৎ সৃষ্টি কার্যে তার শক্তি নিয়োজিত হ'ল। বিজ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার থেকে সে সামান্যই নিতে পেরেছে। তার নেবার শক্তিই ছিল সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানের অফুরন্ত জ্ঞান-রাশি আজ সব তাহার। অনন্ত সুখসুবিধার উপায় আজ তাহার করায়ত্ত হ'ল। মানুষের সুখসুবিধা আনন্দের কতখানি স্ববন্দোবস্ত হ'তে পারে অতীত যুগে তার নমুনা মাত্র দেখা গিয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর সুখসুবিধা বিধান করাই হ'ল এই নবযুগের আদর্শ।

আজ যুদ্ধের কবল থেকে মানুষের মন মুক্ত হ'ল। আজ শান্তি তাহার প্রাণের দেবতা, শান্তি তাহার এক মাত্র চিন্তার বিষয়, শান্তি তাহার লক্ষ্য, শান্তিবিধান তাহার জীবনের একমাত্র কার্য। আজ মানুষ নিশ্চিন্ত হ'য়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, কর্মে, তার সমস্ত মন দিতে পারবে। প্রত্যেক বিষয়ে সে উন্নতি করবার সুবিধা ও সুযোগ পেল। জগতে আজ অনন্ত উন্নতির যুগ এল।

এই যে নবযুগ তাহা কি? নবযুগ কেন আসে? কোথা হতে আসে?

জগৎ নিত্য পরিবর্তনশীল। জগতে অহরহ পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তন শুধু পৃথিবীতে নয়, তাহা চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদিতেও। এই পরিবর্তন শুধু নরলোকে নয়, ইহা

সম্পূর্ণকোষ্যাপী। একই সঙ্গে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তন ঘটছে। সমগ্র বিশ্ব এক এবং অখণ্ড। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, আকাশ, পাতাল, পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্যাগ্রহাদি, অনন্তনক্ষত্ররাজি, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ সমস্ত মিলিয়ে একই বিরাট দেহ। প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে প্রত্যেক অঙ্গের যোগ রয়েছে। প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের প্রভাব পড়ছে। একের পরিবর্তনে অঙ্গের পরিবর্তন ঘটছে।

জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা ক'রলে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই, বহিঃপ্রকৃতিতে এবং মানবের অন্তর প্রকৃতিতে, ব্যাপ্তি এবং সমষ্টিভাবে, সমস্ত মানব জাতির জীবনে যাহা কিছু ঘটছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ মানুষের সমস্ত চিন্তা, ইচ্ছা, ও কার্যের উপর গ্রহাদির প্রভাব আছে। আর গ্রহাদি প্রতি মুহূর্তে সেই শ্রীভগবানের বিরাট ইচ্ছানুসারে চলছে। সর্বত্রই তাঁহার ইচ্ছা জয়যুক্ত হতেছে। এই নবযুগে পৃথিবীর বহু নরনারীর প্রাণে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মাবে, এই শাস্ত্রজ্ঞান তাঁদের ভিতর ফুটে উঠবে।

এই নবযুগে সৃষ্টির অত্যন্ত রহস্যের দ্বার শ্রীভগবান মানুষের সম্মুখে খুলে দিচ্ছেন। তাঁহার বিরাট ইচ্ছাই স্থলে স্থলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কার্য্য করছে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে তিনি মানবজাতিকে কোনও এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত গ'ড়ে তুলছেন। কোনও এক লক্ষ্যের দিকে মানবজাতিকে নিয়ে চলেছেন। সেই লক্ষ্য কি তাহা মানুষ জানে না। এই যুগে জানবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তাঁহার এক মহানাটকাভিনয় চলছে। এই মহানাটকের এক ক্ষুদ্র অংশ অভিনীত হচ্ছে

এই পৃথিবীতে, পৃথিবীর নরনারীকে অবলম্বন করে। অভিনয় সুন্দর হয় তখন যখন মূলের সঙ্গে যোগ রেখে, প্রত্যেকটি অংশ সেই মূল অভিনয়কে ফুটিয়ে তুলে। প্রত্যেকটি অংশ সুন্দর হয় তখন যখন প্রত্যেক অভিনেতা, মূল অভিনয়ের উদ্দেশ্যটি হৃদয়ঙ্গম করে, সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজের সত্তাকে, নিজের ব্যক্তিত্বকে মিশিয়ে দিয়ে, সহজ ভাবে, নিজের নিজের অংশ অভিনয় করে যায়। মানবজাতির জীবনে যে অংশটি অভিনীত হচ্ছে তাতে প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক নরনারীর এক একটা অংশ রয়েছে। এই অভিনয়ে কেহ বাদ নাই, সকলকে নিয়ে এই অভিনয়। প্রত্যেক নরনারীর জীবন ভিন্ন, কিন্তু প্রত্যেকের জীবন মানবীয় এই নাটকাভিনয়কে ফুটিয়ে তোলবার জ্ঞাত। এই নাটকাভিনয়ে কোন্ ব্যক্তি কোন্ অংশ গ্রহণ করবে তাহা বলে দিচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞান।

নবযুগের মানুষ তার ভবিতব্য জেনে ত্রিয়মান হবে না। 'মানুষ ত্রিয়মান হয় তখন যখন বিপদ আপদের পশ্চাতে, দুঃখ দুর্ঘটনার পশ্চাতে সে শ্রীভগবানের মঙ্গলহস্ত দেখতে পায় না। যখন সে অজ্ঞান, যখন সে ভাবে সে জগতে একা, শক্তিহীন, আর অজ্ঞাত এক শক্তি তাকে অথবা পৌড়ন করতে উদ্বৃত। সে মৃত্যুভয়ে ভীত হয় তখন যখন মৃত্যুর পরপারে যে জ্যোতির্ময় লোক আছে তার সন্ধান সে জানে না। মৃত্যুকে সে বিভীষিকা মনে করে তখন যখন অজ্ঞানতাবশতঃ, যে অমৃতময় পুরুষ মৃত্যুর দ্বার দিয়ে তাকে অমৃতলোকে নিয়ে যান তাঁকে সে দেখতে পায় না। মানুষ মনে করে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার

সব শেষ হয়ে যাবে। এই নরজীবন যে তার অনন্ত জীবনের একটি মাত্র, মৃত্যু এক স্থান থেকে তাকে অল্পস্থানে নিতেছে মাত্র, এই জ্ঞান তার জাগ্রত নয়। মৃত্যুর পরপারে কি রয়েছে তাহা সে জানে না, তার কাছে তাহা অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট, সম্পূর্ণ অজানা। নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে তার মন চায় না, সম্পূর্ণ অজানা স্থানে যেতে তার মনে শঙ্কা জাগে।

এই নবযুগে প্রতি নরনারী শ্রীভগবানকে লাভ করবে, প্রতি নরনারীর ভিতর ব্রহ্মজ্ঞান ফুটে উঠবে, প্রতি নরনারী ধর্মবলে বলীয়ান হবে। এই সত্যযুগে ধর্মের পুনরভ্যুত্থান হবে। এই নবযুগে, শ্রীভগবানের ইচ্ছাতে, মানুষ মৃত্যুভয়কে জয় করবে, পরলোকের যবনিকা তার দৃষ্টির সম্মুখ হতে অপসারিত হয়ে যাবে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম লোকের যোগ হবে, শরীরী এবং অশরীরীদের মিলন হবে, তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হবে, অশরীরী মুক্তাঙ্গদের উচ্চ জ্ঞান এবং শুভ বুদ্ধি মানুষ গ্রহণ করে জগতের কর্মক্ষেত্রে কর্ম করবে।

অভিনয়ে মানুষ সুখভোগ করছে, দুঃখও ভোগ করছে, মানুষের মৃত্যুও ঘটছে। কিন্তু যারা অভিনয় করছে তারা জানে এ তাদের অভিনয় মাত্র। তারা জানে সুখ ও প্রকৃত তাদের সুখ নয়, দুঃখ ও প্রকৃত তাদের দুঃখ নয়, মৃত্যু ও তাদের প্রকৃত মৃত্যু নয়। বাহিরে সুখ ভোগের অভিনয় করলেও তারা ভিতরে স্থির থাকে, বাহিরে দুঃখ ভোগের অভিনয় দেখালেও তাদের অন্তর ভ্রিয়মান হয় না। যে মৃত্যুর অভিনয় করে সে জানে এ তার মৃত্যু নয়, পরক্ষণেই অল্প দৃষ্টে অল্পভাবে সে অভিনয় করবে।

এই সত্যযুগে, শ্রীভগবানের ইচ্ছাতে এই অমৃতজ্ঞান ফুটে উঠছে। জীবের অমৃতআঁধি লাভ হচ্ছে। তার ‘আমিত্ব’ সঙ্কুচিত ক’রে দেওয়া হচ্ছে। ভিতরে, বাহিরে, লৌকিক, অলৌকিক, মানুষের দুঃখের কারণগুলি দূর ক’রে তাকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদানের ব্যবস্থা হচ্ছে।

প্রাচ্যে হিন্দু মুনিঋষিরা ভগবৎ রূপায় অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সাহায্যে গ্রহউপগ্রহ নক্ষত্রাদি পৃথিবীর উপর এবং পৃথিবীর নরনারীর জীবনের উপর, এমন কি পশুপক্ষী, লতাশুষ্ক, শস্ত্র খাদ্যাদি, ধাতুনিমুক্তা দ্রব্যাদির উপরও কি প্রভাব বিস্তার করে তাহা জানতে পেরেছিলেন। আর প্রতীচ্যে, আর একদিক দিয়ে, বহু বৎসর ধ’রে পর্য্যবেক্ষণের ফলে পার্শ্চাত্য জ্যোতিষীগণ প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। মানবজাতির উন্নতি, অবনতি, সুখদুঃখ চক্রাকারে ঘুরছে। এই চক্রকে হিন্দু মুনিঋষিরা চার ভাগে ভাগ করেছেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। এক এক যুগে মানুষের এক এক শিক্ষা হচ্ছে; প্রত্যেক শিক্ষাই তার প্রয়োজন। প্রত্যেকটিই তাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে চলেছে। কলির পর পুনরায় সত্য।

এই সত্যযুগে কবে আসবে মুনিঋষিরা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সাহায্যে তাহা জেনেছিলেন। এই সত্যযুগের কথা শুকদেব গোস্বামী বলে গিয়েছেন শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ সর্গের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, চতুর্বিংশতি শ্লোকে :—

“যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্য বৃহস্পতি

একরারশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম”।

চন্দ্র, সূর্য্য এবং পূষ্য নক্ষত্রগত বৃহস্পতি যে দিন এক-

রাশিতে সমবেত হবেন সেইদিন পুনরায় সত্যযুগের উৎপত্তি হবে।

বাংলা ১৩২৬ সালের ১১ই শ্রাবণ, রবিবার, অমাবস্তার দিন (ইং ২৭শে জুলাই, ১৯১৯) এই যোগ * হয়েছিল।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষীগণ এ যুগকে Aquarian Age (কুম্ভরাশির যুগ) বলেছেন। তাঁরা বলেছেন সূর্য্য তাঁহার বক্রগতিতে (retrograde motion) মীন রাশি হতে কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করবেন। এই যুগে জগতে ভ্রাতৃত্বাব ফুটে উঠবে, সেবাকে মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলে মনে করবে, এ যুগ জীজাতির মুক্তির যুগ।

১৩২৬ সালের ১১ই শ্রাবণ অরুণাচল জগতে সত্যযুগের আবির্ভাব ঘোষণা ক'রল। দেশে বিদেশে পূর্বে পশ্চিমে অরুণাচল সত্যযুগের আগমন বার্তা প্রচার ক'রল।† মিশনের আশ্রমগুলিতে সেই দিন থেকে সত্যযুগের উৎপত্তির দিনে সেবকসেবিকারা উৎসব করে থাকেন। সত্যের বাহক তাঁরা, পরিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর সত্যযুগকে আবাহন ক'রে নিলেন।

এই সত্যযুগে ব্যাপ্তি এবং সমষ্টিভাবে সমস্ত মানবজাতির জীবনের ধারার পরিবর্তন হবে। অতীত চার যুগের শিক্ষাদীক্ষা,

* ত্রিধর স্বামী টীকাতে উল্লেখ করেছেন, প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এই যোগ হয়, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। (১) ১৩১৫, ১৩ই শ্রাবণ রবি চন্দ্র বৃহস্পতির এক রাশিতে যোগ হয়েছিল কিন্তু পুস্তানক্ষত্রে নহে। (২) ১৩০৩ সালে ২৫শে শ্রাবণ এই যোগ হলেও পুস্তানক্ষত্রে হয় নাই। (৩) ১২৯১ সালে এ যোগ আদৌ হয় নাই। (৪) ১২৭৮, ২রা শ্রাবণ এই যোগ হয়েছিল কিন্তু বৃহস্পতি তখন মিথুনরাশিতে, হুতরাং পুস্তানক্ষত্রে নহে।

† The Master's World-Union Scheme, 1921.

জ্ঞান বিজ্ঞা সবই থাকবে, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, সত্যের আলোকে আলোকিত হবে সব পূর্ণতা লাভ করবে। অতীত চার যুগের সাধনার সিদ্ধিলাভ এই যুগে। এই সত্যযুগের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করাই দয়ানন্দের কার্য্য। এই সত্যযুগের শিক্ষা দীক্ষা তিনি বাইশ বৎসর ধরে দিয়ে এসেছেন। আজ সত্যযুগের প্রভাতে তিনি বিশ্ববাসীকে এই সত্যযুগের স্বীম দিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাক্ষীর মূলতত্ত্ব

স্বাক্ষীর ভিত্তি—শ্রীভগবান

এতদিন এই জগৎ কি ভাবে চলছিল? জগৎ চলছিল শ্রীভগবানকে ভুলে। মানুষ ভাবছিল এই ছনিয়ার মালিক সে। ধর্মকে সে ধর্মশাস্ত্রের ভিতর পুরেছিল, শ্রীভগবানকে সে মন্দির, মসজিদ এবং গির্জার ভিতরেই রেখে এসে বাহিরের জগতে, নিজের কর্তা সঙ্গে নিজের আধিপত্য বিস্তার করছিল। সে ভাবছিল ভগবান যদি কেহ থাকেন তিনি তাঁর স্বর্গেই আছেন, আর এই মর্ত্যধামে সেই রাজা। জড়বিজ্ঞানের উন্নতি ক'রতে ক'রতে, আশ্চর্য্য কল-কজার আবিষ্কার ক'রতে ক'রতে তার ধারণা হয়েছিল সেই বুদ্ধি দ্বিতীয় ঈশ্বর। সে ভাবছিল সমস্ত মানবীয় ব্যাপারে সেই কর্তা। তার ইচ্ছামত সে ভাঙ্গা-গড়া করছিল, মানবজাতির সুখদুঃখ নিয়ে সে খেলা করছিল। তার নিয়ামক একজন কেহ আছেন, তার ইচ্ছার উপর আর এক ইচ্ছা আছে, এ জ্ঞান তার মলিন বা লোপ হয়ে গিয়েছিল। মানবের এই আত্ম-কর্তৃত্বের চরম পরিণতি এই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধের ভীষণ আঘাত তার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছিল—তার চমক ভেঙ্গে দেবার জন্ত, তার ভুল তাকে বুঝাবার জন্ত,

যে পথ দিয়ে সে চলছিল সে পথ থেকে তাকে নিহন্ত ক'রে নূতন পথে তাকে চালিত করবার জ্ঞাত। তার অভিমান এতই ক্ষীণ হয়ে উঠেছিল যে ভগবানের কাছে ও সে নত হতে চাচ্ছিল না। মানুষের এই আশ্বিনের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। তাই এই মহালোকক্ষয়কারী যুদ্ধ।

স্বীমের মূল শ্রীভগবান। দয়ানন্দ মানুষের প্রাণে বহুদিনের সেই পুরাণে কথা জাগিয়ে দিলেন। তিনি মানুষকে বলেন, এ জগৎ মানুষের নয়, শ্রীভগবানের। মানুষের আত্মকর্তৃত্ব এখানে চলবে না। মানুষ এখানে যা কিছু করবে সব শ্রীভগবানের যজ্ঞরূপে, তাঁহারই কর্মচারীরূপে, তাঁহারই প্রীত্যর্থে। এখানে যা কিছু কর্ম হবে সব শ্রীভগবানকে লক্ষ্য ক'রে, যা কিছু প্রতিষ্ঠান মানুষ গ'ড়বে তাহা হবে একমাত্র ভগবৎ ভিত্তির উপর। না হ'লে তার সমস্ত চেষ্টা ভেঙ্গে যাবে, তার কর্মের সোধ ধুলিতে গড়াগড়ি যাবে। এখানে মানুষ চিন্তা ক'রবে শ্রীভগবানের, বাক্য তার হবে শ্রীভগবানের প্রেমের গান, কর্ম হবে অসংখ্য নররূপী শ্রীভগবানের সেবা। এখানে মানুষ সর্বস্ব শ্রীভগবানকে সমর্পণ ক'রবে। আর যাহা কিছু সে ভোগ করবে—শ্রীভগবানের হাত থেকে, তাঁহার দয়ার দান-রূপে। শাস্তি যদি তার কাম্য হয় তবে সর্বাগ্রে তাকে আত্ম-সমর্পণ ক'রতে হবে শাস্তিদাতা শ্রীভগবানের চরণে।

দয়ানন্দ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, এ জগৎ সত্যতানের নয়, এ দেবতার। এ পাপের নয়, পুণ্যের, এ অশ্রায়ের নয়, শ্রায়ের, এ অধর্মের নয়, ধর্মের জগৎ; অপ্রেমের এখানে স্থান

নাই, এ জগৎ শ্রীভগবানের প্রেমের রাজ্য। মানুষ এখানে মানুষকে ঘৃণা ক'রে দূরে রাখবে না, ভাই ব'লে প্রেমভ'রে তাকে আলিঙ্গন ক'রবে। মানুষ এখানে পরের মুখের অন্ন কেড়ে নিবে না, নিজের অন্ন পরকে দিয়ে সে প্রাণের ক্ষুধার নিবৃত্তি ক'রবে। মানুষ এখানে পরের বস্ত্র কেড়ে নিয়ে নিজেকে সুখী করবার চেষ্টা ক'রবে না, মানুষ এখানে পরকে থাইয়ে পরিয়ে তার নিজের প্রাণের নগ্নতা দূর করবে। দয়ানন্দ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এই জগৎ শ্রীভগবানের। শ্রীভগবানের ব'লে তিনি বহুদিন পরে আবার এই জগতকে দাবী করলেন। এ রাজ্যের রাজা স্বয়ং শ্রীভগবান, সমস্ত নরনারী তাঁহার এই প্রেমরাজ্যের প্রজা। শ্রীভগবান সকলের পিতা, সমস্ত নরনারী—তাঁহার এই প্রেমপরিবারের লোক। এ ভ্রাতৃত্বরাজ্য, ভেদ এখানকার নীতি নয়, মিলনই হচ্ছে এখানকার নীতি। এ রাজ্যে কর্মের ধারা পরস্পরনিরপেক্ষ হয়ে—একা একা নয়, এখানে কর্ম করতে হবে পরস্পরে হাত ধরাধরি ক'রে, গলাগলি ক'রে। এখানে মানুষ সুখী হবে না একজন অপরকে অসুখী ক'রে, এখানে মানুষ সুখ আহরণ করবে সকলের সুখের মাত্রা বাড়িয়ে, এ রাজ্যে মানুষ আপনাকে বড় ক'রে পাবে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে। এ রাজ্যে ভাই ভাইয়ের রক্তে স্নান করবে না, ভাই ভাইয়ের হাত ধ'রে প্রেমদীপ্তে অবগাহন করবে, নিজে ভেসে যাবে, অপরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এ রাজ্যে প্রতিযোগিতা পার্থক্য সম্পদ নিয়ে নয়, এ রাজ্যে প্রতিযোগিতা আত্মদানে। শ্রীভগবানের এই প্রেমরাজ্যের ছবি দয়ানন্দ মানুষের প্রাণের উপর এঁকে দিলেন। ধরাতলে এই স্বর্গরাজ্য

স্বপ্নের সঙ্কল্প—মামুষের প্রাণে জাগিয়ে দিলেন। যুগসৃষ্টিক্ষণে—পৃথিবীর সমস্ত নরনারীকে দয়ানন্দ এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

এতদিন জগতের কর্মধারা চলছিল একজন অপরকে বাদ দিয়ে, একা একা। মামুষ নিজের চতুঃপার্শ্বে নিজের জগৎ সৃষ্টি ক’রে বসেছিল, আপন ক্ষুদ্র জগতের কর্ম আবর্তনে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, নিজের সুখদুঃখের সৃষ্টি করছিল। অহরহ তাই—অপরের সঙ্গে তার স্বার্থের সংঘর্ষ বাধছিল। পরস্পরের এই সংঘর্ষের ফলে পরস্পরের শক্তিকর হচ্ছিল, সুখ না হয়ে প্রত্যেকের দুঃখের মাত্রা, ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি বাড়ছিল। জগৎ এতদিন চলছিল নাবিকহীন তরলীর মত, ভেসে ভেসে। ব্যক্তি এবং সমষ্টিভাবে মানবজাতি চলছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে। দয়ানন্দ জগতকে বললেন শ্রীভগবানকে নাবিক ক’রে সে তার জীবনতরী বেয়ে চলুক। দয়ানন্দ আজ জগতের সমস্ত নরনারীর জীবনের লক্ষ্য স্থির ক’রে দিলেন—ধরাতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপন। প্রতি নরনারীর ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জগতের প্রাকার ধুলিসাং ক’রে দিয়ে সকলকে তিনি এক বিশাল জগতে এনে দিলেন।

ক্ষীমে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব স্থাপন

এই জগত-সৃষ্টির পিছনে রয়েছে শ্রীভগবানের ইচ্ছা। তিনি ইচ্ছা করলেন জগত-সৃষ্টি, জগৎ সৃষ্ট হ’ল। তিনি ইচ্ছা করলেন এক আমি বহু হইব, বহু রূপ-পরিগ্রহ করলেন। তিনি প্রতিনিয়তই ইচ্ছা করছেন। এই পরিবর্তনশীল জগতের পিছনে রয়েছে নিত্য নূতন তাঁরই ইচ্ছা। সৃষ্টির জন্ম

শ্রীভগবানের মনে, তাঁরই চিন্তার, তাঁরই ভাবে, তাঁরই ইচ্ছাতে।

মানুষের মনের সঙ্গে শ্রীভগবানের মনের কি সম্বন্ধ? মানুষের চিন্তা, তার ভাব কোথা থেকে আসে? তার ইচ্ছা কেন হয়? শ্রীভগবান কি মানুষকে সৃষ্টি ক'রে তাকে স্বাধীন ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন তার নিজের ইচ্ছামত চলতে? জগৎ কি সত্যই অরাজক? না, জীবলোকের সমস্ত চিন্তার মধ্যে, সমস্ত ভাবধারার মধ্যে, সমস্ত কর্মধারার মধ্যে একটা প্রণালী, একটা পদ্ধতি রয়েছে। সমস্ত অসামঞ্জস্যের ভিতর একটা সামঞ্জস্য রয়েছে? আপাতদৃষ্টিতে তাহা ধরা না পড়লেও নরলোকের সমস্ত কার্য পরস্পরের মধ্যে একজনেরই হাত স্পষ্ট। নরলোকের সমস্ত কর্মধারার ভিতর একটি উদ্দেশ্য পরিস্ফুট।

জগৎ সৃষ্টি ক'রে শ্রীভগবান মানুষকে স্বাধীন ক'রে দেন নাই। মানুষকে যন্ত্র ক'রে তিনিই কাজ করছেন। মানুষের মনের উপর রয়েছে তাঁহার মন। মানুষের চিন্তা তাঁরই এক বিরাট চিন্তার অংশগত। প্রতি ভাবের পিছনে রয়েছে শ্রীভগবানেরই ভাব। মানুষের প্রত্যেক ইচ্ছার মূলে রয়েছে তাঁর ইচ্ছা। মানুষ যাহা চিন্তা করে, যাহা কিছু বলে, যাহা কিছু ভাঙ্গে, যাহা কিছু গড়ে, সমস্তেরই পিছনে রয়েছে এক শ্রীভগবানেরই চিন্তা।

এই পরিবর্তনশীল লীলার জগতে, পরিবর্তন ঘটছে চিন্তার পরিবর্তন ক'রে। আগে আসছে চিন্তা ও ভাব, তার পর আসছে বাক্য,—পরে তদনুযায়ী কর্ম হচ্ছে।

জগতের অধিকাংশ লোকই গতানুগতিক জীবন যাপন

করে। তারা চলেছে জীবনশ্রোতে ভেসে। তারা চিন্তা করে না, তাদের সে শিক্ষা নাই। আর মানুষের অব্যবস্থার ফলে যে সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে তাতে মানুষকে চিন্তা করবার অবসর ও দেয় না। অনবঙ্গসমস্ত্রীতেই তার সবখানি চিন্তা ব্যয় হয়ে যায়। সকলের সব বিষয় চিন্তা করবার শক্তি ও নাই। লীলার জন্ত শ্রীভগবান সব মনকে একই ধারণা শক্তি দেন নাই। তিনি একটা মন দিয়ে বহুলোকের মনকে প্রভাবান্বিত করেন, একজনের চিন্তা দিয়ে বহুলোকের চিন্তাকে গ'ড়ে তোলেন, একজনের জীবন দিয়ে বহুলোকের জীবনধারাকে পরিবর্তিত করেন, একজনের কর্ম দিয়ে বহুলোকের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করেন। ইহা আমরা সদা সর্বদা চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি। ইহা অস্বীকার করবার যো নাই।

পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর মন যদি একই স্তরে থাকত, তাদের বুদ্ধিগুলি, তাদের প্রকৃতি যদি একই রকম হ'ত, তাদের কর্মও একই প্রকার হয়ে যেত। তাতে বৈচিত্র্য থাকত না, মাধুর্য্য থাকত না, নূতনত্ব থাকত না। তাই ভগবান বহুকে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন প্রকৃতি, বিভিন্ন ভাব দিয়ে। কাহাকেও বুদ্ধিমান, কাহাকেও অল্পবুদ্ধি সাজিয়েছেন, কাহাকেও গুরু, কাহাকেও শিষ্য সাজিয়েছেন, কাহাকেও নেতা করেছেন, কাহাকেও সহচর সাজিয়েছেন। তাতেই বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্য না থাকলে লীলা থাকে না, লীলা না থাকলে জগৎ থাকে না।

লীলার জন্ত বৈচিত্র্য থাকা দরকার। আবার সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব থাকা দরকার। জগতকে যদি কেবল বৈচিত্র্যের

হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় তা'হলে জগৎ অরাজক হয়ে দাঁড়াবে, মানবকুলের ধ্বংস উপস্থিত হবে। সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠা না করলে, বৈচিত্র্যই বৈচিত্র্যের ধ্বংস সাধন ক'রবে। বৈচিত্র্যের অর্থ এমন নয় যে প্রত্যেক নরনারী স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের একটা ব্যক্তিত্ব আছে, সেখানে মানুষ নিজের নিজের ভাবে গ'ড়ে উঠবে, সেখানে অপরে তার স্বাধীনতার উপর হাত দেবে না। কিন্তু আবার জগতে একটা মাত্র মানুষ নয়, বহুমানব, বহু নরনারী, প্রত্যেককেই জগতে বিচরণ ক'রতে হবে; সকলকে নিয়ে একটি মহানাটক অভিনয়। প্রত্যেকের চিন্তার সঙ্গে প্রত্যেকের চিন্তার, প্রত্যেকের কর্মের সঙ্গে প্রত্যেকের কর্মের যোগ থাকা চাই, প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে প্রত্যেকের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা চাই। সমস্ত বিভিন্ন অভিনয়গুলি একই অখণ্ড অভিনয়কে ফুটিয়ে তুলবে। প্রত্যেক নরনারীর কর্ম হবে বিভিন্ন, কিন্তু সমস্ত কর্মের গতি হবে একই দিকে। তা' না হয়ে প্রত্যেকের কর্ম যদি পরস্পরকে খণ্ডিত ক'রে যায়, তাহলে জগতে বিশৃঙ্খলা আসবে, অশান্তি আসবে, পরস্পরের শক্তি হ্রাস হবে, সমস্ত মানবজাতির উন্নতি বন্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর কর্ম বিভিন্ন হ'লেও সমস্ত বিভিন্ন কর্মের ভিতর একটি সামঞ্জস্য থাকা চাই। সবগুলি কর্মধারা চলবে সমান্তরাল রেখায়, এক বিরাট লক্ষ্যাভিমুখে—মানব জাতি সম্বন্ধে শ্রীভগবানের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সাধনের দিকে। বৈচিত্র্যকে যেমন মুছে কেলবার চেষ্টা করা বাতুলতা, তেমনি এই একত্বকে ও ভুললে মানুষের সর্বনাশ হবে।

স্বামী একই বিরূপ চিন্তায় মানবজাতিকে অনুপ্রাণিত ও জগতের কর্মধারাকে একমুখী করিল

এতকাল ধরে যে মানবীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে তাহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক। প্রত্যেক ব্যক্তিই বিচ্ছিন্ন, প্রত্যেকে দেখছে প্রত্যেকের স্বার্থকে বিভিন্ন করে, প্রত্যেকে চলেছে স্ব স্ব স্বার্থ সাধন করে। তাতে পরস্পর পরস্পরের স্বার্থকে খণ্ডিত করেই চলেছে। পরস্পর পরস্পরের শক্তিকে সংহত করেছে। জগৎ তাতে অশান্তিতে ভরে উঠেছে। ভেদ চরমদীর্ঘায় গিয়ে পৌঁচেছে। আজ জাতিতে জাতিতে ভেদ, শ্রমিকে ধনিকে ভেদ, ধনী নির্ধনে ভেদ, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে ভেদ, জাতি-জাতিতে পুরুষ-জাতিতে ভেদ, পিতাপুত্রে ভেদ, পিতামাতায় ভেদ, ভাইয়ে ভাইয়ে ভেদ। এই অবস্থায় মানবজাতি বেশী দিন চললে তার ধ্বংস অনিবার্য। মানবজাতির একান্ত আবশ্যক হয়েছে মিলন, সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব স্থাপন। আজ জগতের নরনারীর শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও, মানবের সমস্ত কর্ম-ধারার মধ্যে এই একত্ব স্থাপন করতে হবে। কর্মের এই একত্ব আসতে পারে সমস্ত মানবজাতিকে একই ভাবে অনুপ্রাণিত করলে। এক মূল চিন্তা ধরে সকলে চললে। আজ সমস্ত মানবজাতির সামনে এমন একটা আদর্শ স্থাপন করতে হবে, যাহা প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি, তাদের জীবনের আদর্শ বলে সানন্দে গ্রহণ করতে পারে, যাতে সকলের পার্থিব স্বার্থের এক অপূর্ব সামঞ্জস্য হয়।

আজ জগতের সর্বপ্রধান অভাব চিন্তার ও ভাবের

একত্ব। এই একত্ব সাধন ক'রতে হলে, লৌকিক জগত্বে, একজন মাত্র অতিমানবের মনের ভিতর দিয়ে এই চিন্তা আসা দরকার। তা' না হ'লে একত্ব থাকে না। সে কি রকম মন? যে মন পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারীকে এক ভাবতে পেরেছে, যে মন জাতিবর্ণ—ক্ৰীপুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান ভাবে গ্রহণ ক'রতে পেরেছে, সকলের স্বার্থকে এক ক'রে দেখতে পেরেছে। আজ জগতের প্রয়োজন এমন একজন নেতার যিনি কোনও একটা দেশের নন, যিনি সমস্ত মানবজাতির, যিনি মানবজাতির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবই জানেন। আজ জগতের চাই এমন একটি আধার যার ভিতর শ্রীভগবানের বিরাট ইচ্ছা অবতরণ ক'রতে পারে, যার ভিতর দিয়ে শ্রীভগবানের বিরাট চিন্তা মানবীয় জগতে রূপ পরিগ্রহ ক'রতে পারে। যে মনকে চালিত ক'রে শ্রীভগবান সমস্ত মানবমনকে চালিত করবেন। প্রত্যেক দেশে নেতারা তাঁদের চিন্তা দিয়ে, তাঁদের ভাব দিয়ে সেই-সেই দেশের লোকের চিন্তা ও ভাব গ'ড়ে তুলে প্রত্যেক দেশের লোককে চালিত করছেন। কিন্তু জগতের আজ প্রয়োজন একজন পরম-নেতার যিনি অথও মানব জাতির কল্যাণকর এক বিরাট চিন্তা দিয়ে এই সকল নেতাদের মনকে চালিত ক'রে সমস্ত দেশের, সমস্ত মানবজাতির চিন্তা ভাব ও কৰ্ম্ম-ধারার ভিতর একত্ব স্থাপন করবেন, পৃথিবীর সমস্ত নরনারীকে এক লক্ষ্যাভিমুখে চালিত করবেন।

মানবজাতি এক প্রেমশাবিবাস

এই স্বীমের ভিতর দিয়ে দয়ানন্দ চাইলেন সমস্ত মানব-

কর্তৃত্বকে একটি প্রেমপরিবারে পরিণত করতে। শ্রীভগুবান এই পরিবারের কর্তা, পৃথিবীর সমস্ত নরনারী এই পরিবারের লোক। পরিবার যেমন কর্তার নির্দেশ অনুসারে চলে, এই মহামানবপরিবারও চলবে জগতে একমাত্র কর্তা শ্রীভগবানের নির্দেশ অনুসারে। যে আদর্শে দয়ানন্দ তাঁহার আশ্রম স্থাপন করেছিলেন, সেই আদর্শ জগতে স্থাপন ক'রে তিনি মানবজাতিতে এক বিশাল আশ্রমে পরিণত করতে চাইলেন। পরিবারের ভিতর যেমন শিক্ষিত, অশিক্ষিত, জ্ঞানী, মূর্খ, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই স্থান আছে, এই মানব-পরিবারেও পৃথিবীর সভ্য অসভ্য, শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত সকলেরই স্থান আছে। পরিবারের প্রত্যেকটি লোক যেমন নিজের নিজের নির্দিষ্ট কৰ্ম্ম ক'রে যায়, নিজের জন্ত নয়, সমস্ত পরিবারের জন্ত, এই মানব-পরিবারের সমস্ত নরনারীও ব্যক্তি এবং সমষ্টিভাবে নিজ নিজ কাজ ক'রে যাবেন নিজের জন্ত নয়, সমস্ত মানবজাতির জন্ত। পরিবারের একজনের জ্ঞানবুদ্ধি শিক্ষা যেমন সমস্ত পরিবারের উপকারে আসে, একজনের কৰ্ম্মের ফল যেমন সমস্ত পরিবারের লোক ভোগ করে, এই মহামানবপরিবারেও একটি লোকের, একটি জাতির জ্ঞানবুদ্ধিশিক্ষার ফল, একটি লোকের বা একটি দেশের কৰ্ম্মের ফল, মানবপরিবারের সমস্ত লোক ভোগ করবে। একই পরিবারের ভিতর যেমন ইতরভদ্র নাই, প্রত্যেকের মানসিকবৃত্তি প্রভৃতির প্রভেদ সত্ত্বেও যেমন সকলে এক, তেমনি এই মানব-পরিবারেও ইতরভদ্র, বড়লোক ছোটলোক, প্রভুভূতা, কোনও রূপ আভিজাত্য থাকবে না। সকলেই যে একই পিতার সন্তান, একই পরিবারের লোক।

এক পিতার সন্তানদের মধ্যে, এক পরিবারের লোকদের মধ্যে, আবার আভিজাত্য কি? মানসিকবৃত্তি হিসাবে, শারীরিক বোধ্যতা হিসাবে প্রত্যেকেরই কর্ম বিভিন্ন হবে, কিন্তু কর্মের বিভিন্নতা মানুষের কাছ থেকে মানুষকে দূরে রাখবে না। একজন শিক্ষিত, মার্জিতবুদ্ধি জ্ঞানী লোকের এবং একজন চাষীর বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রভেদ থাকলেও, তাদের কর্ম বিভিন্ন হলেও, দুজনেই একই পিতার সন্তান, একই পিতার উদ্দেশ্যে উভয়ে কর্ম করবেন, উভয়েরই লক্ষ্য এক—সমস্ত মানবজাতির সুখসুবিধা বৃদ্ধি করা। পরিবারে যেমন ছোট ভাই বড় ভাই আছে, ছোট বড় হলেও তারা যেমন ভাই, তাদের ভিতর যেমন কোনও দুর্লভ্য ব্যবধান নাই, মানব-পরিবারেও তেমনি ছোট ভাই, বড় ভাই থাকবে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও দুর্লভ্য ব্যবধান, কোনও আভিজাত্য থাকবে না, উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণী থাকবে না, স্পৃহা অস্পৃহা থাকবে না।

সার্বজনীন স্বাধীনতা

পরিবারের প্রত্যেক লোক যেমন স্বাধীন, কেহ কাহারও অধীন নয়, সকলে একমাত্র পিতার অধীন, এই মানব-পরিবারেও তেমনি প্রত্যেক পুরুষ, প্রত্যেক নারী, প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি স্বাধীন, কেহ কাহারও অধীন নয়। এই স্বাধীনতার অর্থ এমন নয় যে কেহ কাহাকেও বাদ দিয়ে চলতে পারে। প্রত্যেকে স্বাধীন আবার প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধীন। এ স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, স্বৈচ্ছাচারিতা নয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীন, প্রত্যেকের স্বাধীনতার সঙ্গে

প্রত্যেকের স্বাধীনতার যোগ রয়েছে, একজন উচ্ছৃঙ্খল হতে চাইলে আর পাঁচজনের স্বাধীনতা থক্ক হয়।

আজ জগৎ জুড়ে এক মহা স্বাধীনতা সমর চলেছে। সমাজের এক শ্রেণী চাইছে আর এক শ্রেণীকে তাদের অধীন ক'রে রাখতে, ধনী চাইছে দরিদ্রকে তার অধীন রাখতে, ধনিকেরা চাইছে শ্রমিকদের তাদের অধীন রাখতে, এক দেশ চাইছে আর এক দেশকে তার অধীন রাখতে। ইংলণ্ডের ৪৮ কোটি লোক চাইছে তাদের সুখ সুবিধার জন্ত ভারতের ৩৩ কোটি লোককে তাদের অধীন ক'রে রাখতে। আমেরিকা চাইছে ফিলিপাইনকে পরাধীন ক'রে রাখতে, জাপান চাইছে কোরিয়াকে পরাধীন রাখতে, ফরাসী চাইছে মরক্কোকে, সিরিয়াকে, শাম দেশকে তার অধীন রাখতে, ইল্যাণ্ড চাইছে জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপবাসীদিগকে অধীন ক'রে রাখতে। আফ্রিকাকে ইউরোপীয় জাতিগুলি ভাগ ক'রে নিয়ে সেখানকার আদিম জাতিগুলিকে পদানত ক'রে রেখেছে। এতে কি জগতে শান্তি হতে পারে? এতবড় অন্তায় থাকতে জগতে শান্তি হতে পারে না। এই পরাধীনতা সমস্ত জগতেরই পরাধীনতা, যারা অধীন রয়েছে তাদের পরাধীনতা, যারা অধীন রেখেছে, তাদেরও পরাধীনতা। যারা অধীন রয়েছে তাদের প্রাণ এই পরাধীনতার চাপে নিষ্পেষ্ট, তারা স্বাধীন ভাবে, নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে গ'ড়ে উঠতে পারচে না। আর যারা অপরকে পরাধীন রেখেছে, তারা চলেছে শ্রাঘের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে, ভগবৎ বিধানের বিরুদ্ধে। অপরের উপর অযথা কর্তৃত্ব করতে করতে তাদেরও নৈতিক অধোগতি ঘটছে। দুই পক্ষের সংঘর্ষের ফলে জগৎ অশান্তিতে

ভ'রে উঠেছে। মানব-মন এই সংঘর্ষের উপরে উঠতে পারছে না, সমস্ত মানবজাতির নৈতিক এবং পার্থিব উন্নতি, সমস্ত মানব-জাতির সুখসুবিধার বিস্তার স্থগিত হয়ে রয়েছে। দয়ানন্দ তাঁর স্বামী সমস্ত মানবজাতির স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন,—প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা, প্রত্যেক শ্রেণীর স্বাধীনতা, প্রত্যেক নরনারীর স্বাধীনতা। , মানবপরিবারে একটি মানুষও অপরকে অধীন রাখতে পারবে না। এই সার্বজনীন স্বাধীনতার ভিত্তির উপর এই স্বামী প্রতিষ্ঠিত।

স্বামী অশান্তির মূলোচ্ছেদ

জগতে এত অশান্তি, তার কারণ কি? একজন লোক আর একজনকে, এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীকে, এক দেশ আর এক দেশকে অধীন ক'রে রাখতে চাইছে কেন? পরিবারের ভিতর অশান্তি হয়, বিচ্ছেদ হয় কি নিয়ে? পরস্পরের স্বার্থ নিয়ে, পরস্পরের খাওয়া, পরা, থাকা, সুখসুবিধা নিয়ে। পরিবারের উপার্জনক্ষম ধারা তাঁরা যদি নিজের নিজের উপার্জিত ধন এনে কর্তার হাতে দেন এবং কর্তা যদি বিচক্ষণ, সমদর্শী হন, যদি তিনি প্রত্যেকের প্রয়োজন বিচার ক'রে প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্ত, প্রত্যেকের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করেন তা' হলে আর কাহারও অশান্তির কারণ থাকে না। ক্ষুদ্র পরিবারেও যেমন, বৃহৎ মানবপরিবারেও তেমন। একজন মানুষের স্বার্থ কতটুকু? খাওয়া, পরা, বাসের স্থান—এই হ'ল মানুষের প্রধান অভাব। এরই জন্তু মানুষের প্রধান চিন্তা। ইহা না হলে সে বাঁচতে পারে না। এর উপরও যাহা

আছে তাহা হচ্ছে শিক্ষা, অমুখ হলে চিকিৎসা, শূন্যস্থবিধা, আরাম, বিলাস। কিন্তু এ সব মানুষের চিন্তার প্রধান বিষয় নয়, এ সবেল জন্ত সে জগতে অশান্তি ঘটাতে চাইত না যদি তার অন্তবঙ্গবাসের সুব্যবস্থা থাকতো। আর এই শিক্ষা ইত্যাদি গৌণ বিষয়ের সুব্যবস্থা সহজেই হতে পারে। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে, কলকজার সাহায্যে মানুষের এই যে সব গৌণ অভাব তাহা সহজেই পূরণ করা যেতে পারে। মানুষের প্রধান অভাব হচ্ছে অন্তবঙ্গবাসস্থানের সুব্যবস্থা। এর ভিতরেও মানুষের বাসস্থানের সুব্যবস্থা সহজেই হতে পারে। বর্তমান সময়ে প্রত্যেক জ্ঞী পুরুষই বস্ত্র পরিধান করে। জগতে যদি সুব্যবস্থা থাকে, তুলার চাষের বিস্তার হয়, অধিক পশম উৎপন্ন করা হয়, বস্ত্রশিল্পের উন্নতি করা হয়, তাহলে জগতের লোকের বস্ত্রসমস্তাও সহজেই মীমাংসিত হয়ে যার। জগতের সর্বপ্রধান সমস্তা অন্তসমস্তা। কিন্তু এই অন্তসমস্তাও প্রবল হতে পারে না যদি একদল লোক মানুষের এই জীবন পারণের বস্তুকে লাভ লোকসানের বস্তু না করে, যদি একদল লোক তাদের নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাওয়া সস্তার ধরে না রাখে। পৃথিবীর অর্ধেক লোক পেট ভরে খেতে পার না। তার অনেকটাই এই সুব্যবস্থার অভাবে। জগতের সব লোকই যদি পেট ভরে খায় তাহলেও জগতে খাদ্যের অভাব হতে পারে না। ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, ব্রাজিল প্রভৃতি অনেক দেশ আছে যেখানে বহু পরিমাণে জমি পতিত পড়ে রয়েছে। এই সব জমি আবাদ করলে বহু শস্ত উৎপন্ন হতে পারে। আর বর্তমান কালে প্রত্যেক

মানুষের স্বার্থ বিভিন্ন ব'লে, চাষী দেখে তার স্বার্থ, ব্যাপারী দেখে তার লাভটুকু, ক্রেতা দেখে তার স্বার্থ। সমাজের জীবন ধারণের বস্তু উৎপন্ন করার ভার যাদের হাতে সেই চাষীরা অশিক্ষিত, অজ্ঞ, দরিদ্র। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের উন্নতি করার শক্তি ও বুদ্ধি তাদের নাই। চাষী তার চাষ করে, সমাজের ইতরভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে তাদের জীবন ধারণের প্রধান উপায় নিরক্ষর চাষীর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে মিথ্যা ব্যক্তিগত লাভলোকসানের পিছনে ঘুরে বেড়ায়।

বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ক'রে যদি মানবজাতিকে একটি পরিবারে পরিণত করা হয়, সকলের স্বার্থ মিলিয়ে দেওয়া যায়, তা' হলে এই চাষের উন্নতি বিধান করা হবে সমাজের সর্বপ্রধান কাজ। যে সব বৈজ্ঞানিক উপায় মানুষ আবিষ্কার ক'রতে পেরেছে, তখন সে সমস্তই এই চাষের উন্নতিতে লাগাবার আর কোনও বাধা থাকবে না। উন্নত যন্ত্রপাতি, জলের সুব্যবস্থা, বীজের নির্বাচন, পোকামাকড়ের, ইঁহরের উপদ্রব নিবারণ ইত্যাদি সুপ্রণালীমত হলে বর্তমানে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়, তার দ্বিগুণ, তিনগুণ উৎপন্ন হতে পারে। আরও, বর্তমান সময়ে, টাকার লোভে চাষী এমন সব ফসল উৎপন্ন করে বাহা মানুষের প্রধান প্রয়োজনে আসে না। প্রয়োজন হলে তার কতক কম ক'রে সেই সব ক্ষেত্রেও খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা যেতে পারে। মানুষের শরীর সুস্থ এবং সবল রাখবার জন্ত যে সব উপাদান প্রয়োজন তাহা অনেক পরিমাণে ফলমূলে আছে। এই ফলমূলেরও উৎপাদন বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুব্যবস্থা ক'রে ক'রলে

মানুষের খাদ্যের অভাব হয় না। তা' ছাড়া খালধিলা নদী নালা, সমুদ্রের মৎস্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃদ্ধি করবার ব্যবস্থা ক'রলে মানুষের খাদ্যের অভাব অনেক পূরণ হয়। আর, বৈজ্ঞানিকরা বলছেন কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য (Synthetic food) উৎপাদন করার কথা, হাওয়া থেকে নাইট্রোজেন (nitrogen) নিষ্কাশন ক'রে নিয়ে মানুষের খাদ্যে পরিণত করার কথা। এ বিষয়ে গবেষণা চলছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ পেট ভ'রে খেলে, পৃথিবীর লোক সংখ্যা খুব বৃদ্ধি হলেও মানুষের খাদ্যের অভাব কোনও দিনই হতে পারে না।

তা'হলে জগতে এ অশান্তি কেন? দরিদ্র তার উদরান্নের জন্ত হাহাকার করে কেন? শ্রমিক তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও উপবাসী থাকে কেন? সমাজের একশ্রেণীর লোক আর এক শ্রেণীকে তাদের অধীনে রাখতে চায় কেন? একদেশ আর এক দেশকে পরাধীন ক'রে রাখতে চায় কেন? ইংলণ্ডের সাড়ে চার কোটি লোক ভারতের তেত্রিশ কোটি লোককে কেন পরাধীন ক'রে রাখতে চায়? ইংলণ্ডের শতকরা ৭৫ জন লোকের জগতে স্বার্থ কোনও মতে খেয়ে প'রে বেঁচে থাকা। তাদের অন্নবজ্রবাসের সুবিধা হলেই তারা সন্তুষ্ট, ভারতকে তারা পরাধীন রাখতে চায় না, কোনও দেশের কোনও লোকেরই সঙ্গে তারা ঝগড়া কর'তে চায় না। তারা দরিদ্র। ইংলণ্ডের অর্থসচিব যতই কেন কোটি কোটি পাউণ্ডের বাজেট করুন, দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের যতই প্রিবৃদ্ধি হউক, এসব লোকদের তাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। জগতে তাদের প্রধান স্বার্থ খেয়ে প'রে বেঁচে থাকা। তাদের

এই খাওয়া পরার সুব্যবস্থা সহজেই হতে পারে। তার জন্ত ভারতকে পরাধীন রাখার প্রয়োজন হয় না। তবে ভারতকে পরাধীন রাখছে কারা? যারা ব্যবসাবাগিষ্ঠ্য করে তারা। তারা চায় নিরুপদ্রবে ভারতে তাদের পণ্য বিক্রয় ক'রে লাভবান হবে, ভারত থেকে নিরুপদ্রবে তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল (raw materials) সংগ্রহ করবে। কিন্তু তাদেরও এই লাভটা কি? তাদেরও ব্যক্তিগত প্রয়োজন কতটুকু? তারা চায় খাওয়াপরা, সুখসুবিধা, আরাম, বিলাস। কিন্তু প্রয়োজনের দিক দিয়ে তাদের সেই প্রয়োজন বা কতটুকু? তারা চায় তাদের পুত্রকলত্রাদির জন্ত সঞ্চয় করতে যাতে তারাও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। কিন্তু জগতের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ক'রে সমস্ত মানবপরিবার যদি তাদের ব্যক্তিগত অভাব ও তাদের পুত্রপৌত্রাদির সমস্ত অভাব মোচনের ভার নেয়, তা'হলে তাদের এই সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয় না, দেশের দরিদ্রদিগকে, ভারতের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোককে দ্বাধীন ক'রে রাখবার প্রয়োজন হয় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই সুব্যবস্থার অভাবই জগতের সমস্ত দুঃখদৈন্ত, যুদ্ধবিগ্রহ, মনোমালিণ্ডের একমাত্র কারণ। এই সুব্যবস্থার অভাবেই—এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীকে, এক দেশ আর এক দেশকে পরাধীন রাখতে। এই সুব্যবস্থার অভাবেই পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ অপরের ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত হয়ে অজে শঙ্কে সেজে বসে আছে, পাছে কেহ তাকে আক্রমণ করে। এই সুব্যবস্থার অভাবেই জাতিতে জাতিতে হিংসা বিদ্বেষ, রেষারেষি। জগতে সমস্ত অশান্তির মূল কারণ এখানে।

এই সুব্যবস্থা সহজেই হ'তে পারে মানবজাতির জীবনযাত্রার
 ধারার পরিবর্তন ক'রে, বর্তমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক সমাজ-
 ব্যবস্থার পরিবর্তন ক'রে, সমস্ত মানবজাতিকে এক সম্ভবদ
 সমাজে (One organised society) পরিণত ক'রলে ।
 বর্তমান মানবসমাজ বহুমানবের সমষ্টি মাত্র । কাহারও সঙ্গে
 কাহারও যোগ নাই, ঐক্য নাই, বন্ধন নাই, প্রত্যেকের জীবন
 স্বতন্ত্র, প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন । একজনের
 কৰ্মের সঙ্গে আর একজনের কৰ্ম সংযুক্ত (co-ordinated)
 নয় । ব্যষ্টির সহিত ব্যষ্টির, ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির, সমষ্টির সহিত
 সমষ্টির একটি সহজ যোগ (organic relation) নাই ।
 গাছের শিকড় থেকে গাছের গুঁড়ী, ডালপালা, গাছের পাতাটির
 পর্য্যন্ত একটি অঙ্গাঙ্গী যোগ রয়েছে । মানবদেহের প্রত্যেক
 জীবকোষের সঙ্গে প্রত্যেক জীবকোষের যোগ রয়েছে, প্রত্যেকের
 সঙ্গে প্রত্যেকে সহযোগিতা ক'রে মানবদেহকে বর্দ্ধিত করছে,
 মানবদেহকে সুস্থ সবল রাখছে । কিন্তু মানবসমাজ-দেহের জীব-
 কোষগুলি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, প্রত্যেকে চলেছে নিজ নিজ
 ভাবে, নিজ নিজ স্বার্থ সাধন উদ্দেশ্যে । ফলে মানবসমাজে
 আজ ঘোর অরাজকতা । তাই দয়ানন্দের প্রস্তাব সমস্ত
 মানবজাতিকে একটি বিধিবদ্ধ সমাজে পরিণত ক'রতে হবে ।
 এই সমাজের একমাত্র লক্ষ্য হবে সমস্ত মানবজাতির অভাব
 মোচন করা, অথও মানবজাতির সুখশাস্তি আনন্দের বিধান
 করা । সমস্ত মানবসমাজের লক্ষ্য হবে তাহাই, প্রত্যেক দেশের
 প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য হবে তাহাই ।

দয়ানন্দের প্রস্তাব, জগতের সমস্ত ধনসম্পদ মানবজাতির

সাধারণ সম্পত্তি (Commonwealth of Mankind) ব'লে গণ্য ক'রতে হবে। প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক মানুষ তাহা প্রয়োজনমত ভোগ ক'রবে, কেহ কাহাকেও বঞ্চিত ক'রবে না। প্রত্যেক দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সমস্ত মানবজাতি প্রয়োজন হিসাবে বেঁটে নিবে। বর্তমান সভ্যতায় প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রয়োজন, এক দেশের উৎপন্ন দ্রব্য না হ'লে আর এক দেশের চলে না। মানবপরিবারের যিনি কর্তা নির্ধাচিত হবেন, সেই মহারাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক দেশ খাদ্যশস্ত্র ও অস্ত্রাদি দ্রব্যাদি উৎপন্ন ক'রবে, যে দেশে যে পরিমাণ জিনিষ পাঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন তাহাও সুপ্রণালী মত সরবরাহের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। ইহার ভিতর ব্যক্তিগত বা জাতিগত লাভের কোনও কথা থাকবে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অভাব পূরণ ক'রবে, প্রত্যেকের সাহায্যে প্রত্যেকে উন্নতির পথে চ'লবে। উৎপন্ন দ্রব্যাদি সম্বন্ধে যেরূপ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, অধ্যাবিভাগ সম্বন্ধেও সেই কথা। মানবজাতি পরস্পরের ভাবের, শিক্ষার, জ্ঞানের আদানপ্রদান ক'রবে, পরস্পরে হাত ধরাধরি ক'রে, একই সঙ্গে দ্রুত উন্নতির পথে চলবে।

আইনের শাসনে জগতে শান্তি হবে না

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর সব দেশগুলি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। আর প্রতি দেশের নরনারীর জীবনও পরস্পর-নিরপেক্ষ হয়ে রয়েছে। প্রত্যেক দেশ দেখছে তার স্বার্থকে ভিন্ন ক'রে। প্রত্যেক মানুষ দেখছে তার স্বার্থকে ভিন্ন ক'রে।

প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্বার্থ সাধনে বাস্তব, অপরের স্বার্থের প্রতি কেহ দৃকপাত ক'রতে চায় না। মানুষের লোভ অপরিণীম, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভিতর আবদ্ধ নয়। জগতের ধনসম্পদ যে যতখানি পারে আয়ত্ত করবার চেষ্টা ক'রছে। এতে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের বিরোধ অবশ্যজ্ঞাবী।

রাষ্ট্রের ভিতরে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, ধনী নিধনে সংঘর্ষের যে সব কারণ রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত যে সব কারণ সজ্জাত হচ্ছে, তার ফলে সর্বদা মারামারি, কাটা-কাটি ঘটচে না শুধু রাষ্ট্রের শাসনে, প্রবল রাজশক্তির ভয়ে। সকলের উপরে রয়েছে রাজশক্তি। কিন্তু বিরোধের কারণগুলি এতই প্রবল যে, প্রবল রাজশক্তি থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা অভাবের তাড়নায় ধর্মঘট ক'রছে, মালিকরা কলকারখানা বন্ধ ক'রে দিয়ে নিরস্ত্র শ্রমিকদের নিষ্পেষিত ক'রছে। ফলে, সময় সময় দাঙ্গা হাঙ্গামা, কখনও বা অস্ত্রবিপ্লব ঘটছে। বর্তমান সময়ে প্রত্যেক দেশেই ধনীনিধনের স্বার্থ নিয়ে অস্ত্রবিপ্লবের সম্ভাবনা রয়েছে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই এই অস্ত্রবিপ্লবের ভয়ে ভীত।

রাষ্ট্রের ভিতর সময় সময় অশান্তি ঘটলেও প্রবল রাজশক্তি সহজেই তাহা দমন ক'রে ফেলে। কিন্তু এই সংঘর্ষ প্রতি-নিয়তই চলছে। কেননা, সংঘর্ষের মূল কারণ পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। রাজশক্তি নির্বিকার ভাবে বসে বসে তাহা দেখছে, এই সমাজব্যবস্থার আমূল সংস্কার ক'রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নূতন সমাজব্যবস্থা গঠন করবার চেষ্টা ক'রছে না। রাষ্ট্রশক্তি ধনীদের হাতে। ধনীদের পক্ষ হয়ে রাষ্ট্রশক্তি দরিদ্রকে নিপীড়ন করছে,

সময় সময় পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার একটু একটু সংস্কার ক'রে ইহাকে বাঁচিয়ে রাখছে। তাতে মানুষের হৃৎকর্দশা দূর হচ্ছে না, বরং দীর্ঘদিনব্যাপী হচ্ছে। রাষ্ট্রশক্তির ধূয়া আইন, শাস্তি এবং সুশাসন (Law, order and good government)। ইহার কণ্ঠ রাজশক্তি ভুরি ভুরি আইন প্রস্তুত করেছে, প্রতিদিন এই আইন প্রস্তুত হচ্ছে—অসংখ্য আদালতের সৃষ্টি হয়েছে, আইনজ্ঞ বিচারক নিযুক্ত হয়েছে। তারা এই আইনমত বিচার করছে, অসংখ্য আইনব্যবসায়ী এই আইন-ব্যবস্থাকে সাহায্য করছে। কিন্তু তবুও সমাজে শাস্তি হচ্ছে না।

সমস্ত আইনের গোড়ায় রয়েছে মস্ত এক অশ্রায়, মহা অসামঞ্জস্যের কারণ—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিচ্ছেদ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্প্রসারণের অবাধ এবং অশ্রায় চেষ্টা। এই আইন সঙ্ঘে ও সমাজে একজন আর এক জনের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছে, প্রবল দুর্বলকে নিষ্পেষিত করছে, ধনী নির্ধনের ধন অপহরণ ক'রে তার ধনের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। আইন তাহা রদ করছে না। এই আইনের বিচারও সকলের সুপ্রাপ্য নয়। বাজারের পণ্য দ্রব্যের মত আইন ও বিচার ক্রয় বিক্রয়ের জিনিষ। যে পয়সা দিয়ে কিনতে পারে সেই আইনের বিচার পাবে, তাহা ঠায়ই হ'ক, আর অশ্রায়ই হ'ক। এই আইন (Law) একটি প্রকাণ্ড মিথ্যা (fiction)। এই মিথ্যা, মানুষ সৃষ্টি ক'রে তার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্রমেই এই মিথ্যার জালে নিজেকে জড়াচ্ছে। কিন্তু যেখানে মূলে রয়েছে অশ্রায়, অধর্ম, অসামঞ্জস্য, শত শত আইন সঙ্ঘেও তার সংশোধন হতে পারে না। মূলের অসামঞ্জস্য, ভুল ক্রটি

থেকেই যাচ্ছে। শত শত আইন সত্ত্বেও, শত শত আদালত সত্ত্বেও, হাজার হাজার আইনব্যবসায়ী থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক দেশে অত্যাচার, অত্যাচার, অবিচার, দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি বেড়েই চলেছে। আইনের দ্বারা কোনও দেশে শান্তি হয় নাই, মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর হয় নাই, হতেও পারে না।

এই গেল রাষ্ট্রের ভিতরের কথা। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন থাকলেও প্রত্যেক রাষ্ট্রের মানুষগুলি নিজ নিজ দেশের গণ্ডীর ভিতর চূপ ক'রে বসে থাকতে পারে নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভই তাদের বহির্জগতে বাহির ক'রে এনেছে। প্রত্যেক দেশের লোক চাইছে পৃথিবীর সব দেশের লোকের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য ক'রে তাদের ধনবৃদ্ধি ক'রবে, তাদের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ক'রবে। ফল দাঁড়িয়েছে, প্রত্যেক দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রত্যেক দেশের ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা, পরস্পরের স্বার্থের সংঘর্ষ। রাষ্ট্র গুলি এই সব ব্যবসায়ীদের দ্বারা, ধনীদেব দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত, এই রাষ্ট্রগুলির পরিচালন তাদেরই হাতে। বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের হিংসাবিদ্বেষের ফলে তাদের স্বার্থ নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভিতর সর্বদাই মনোমালিঙ্গ ঘটছে। তারা প্রত্যেকেই দেখছে নিজের নিজের দেশের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ। প্রত্যেকের ভিতর বিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে, সময় সময় তাদের ভিতর যুদ্ধ ঘটছে। এই স্বার্থের সংঘর্ষ যখন রয়েছে তখন প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে যুদ্ধের সম্ভাবনা ও রয়েছে। প্রত্যেক দেশই নানারূপ অঙ্গ-শঙ্গে সেজে বসে আছে। কিন্তু গতযুদ্ধের ফলে যুদ্ধের পরিণাম যে কি ভীষণ তাহা সকলেই বুঝতে পেরেছে। পুনরায় পৃথিবীতে যুদ্ধ ঘটলে সমস্ত মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে,

যুদ্ধের দ্বারা পরিণামে বিশেষ কোনও সুবিধা নাই। এখন তাদের চিন্তা হয়েছে কি ক’রে এই যুদ্ধ প্রথা রদ করা যায়। যুদ্ধের যেখানে মূল কারণ সেখানে তারা যেতে চাচ্ছে না, উপর থেকে গোঁজামিল দিয়ে পুরাতন সমাজব্যবস্থা বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। প্রস্তাব হয়েছে আইনের দ্বারা যেমন প্রতি দেশের ভিতর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যাহা সর্বৈব মিথ্যা—এই রাষ্ট্রগুলির ভিতরও সেই ভাবে আইনের দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার। আন্তর্জাতিক আদালত (International tribunal) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই আদালতের জজও নিযুক্ত হয়েছে, আন্তর্জাতিক আইনগুলিকে বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এ সব সম্বন্ধে জগতে শান্তির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আইন ক’রে আদালত ক’রে যেমন কোনও দেশের অধিবাসীদের ভিতর শান্তি আসে নাই, তেমনি আইন আদালত ক’রে রাষ্ট্রগুলির ভিতর ও শান্তি আসতে পারে না। ভিতরে গলদ থাকতে বাহিরে কি ক’রে শান্তি হতে পারে? মূলে রয়েছে অত্যাচার, অধর্ম; হিংসা ঘৃণা ও যুদ্ধের মূল কারণ—ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত, জাতিগত স্বার্থের বিচ্ছিন্নতা, অসামঞ্জস্য, সংঘর্ষ। এরূপ অবস্থায় বাহিরে কি ক’রে শান্তি হতে পারে? চন্দনের দ্বারা বিষ্ঠাকে লেপ দিয়ে কতক্ষণ রাখা যায়? জীর্ণবস্ত্রকে তালি দিয়ে কতদিন রাখা যায়? জগতের রাজনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোকদের এ কি হুস্মতি!

এই যে আইন, যাহা জগতের বুদ্ধিমান লোকদের একমাত্র ভরসাস্থল, যে আইনের মায়া তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না,

এই আইন এল কোথা থেকে ? এর ভিত্তি কোথায় ? এই আইনের উৎপত্তি আদিমকালের মানবের অপরিণত পশুভাব-প্রধান প্রকৃতিতে—যে-যার সে-তার, কাহারও সঙ্গে কাহারও যোগ নাই পশুশক্তিতে যে যতখানি কেড়ে নিতে পারে, যে যতখানি কেড়ে রাখতে পারে ততখানি তার। এই আইনই মূলতঃ চলে এসেছে বর্তমান যুগ পর্য্যন্ত। তখনকার আইন এখন ও চালাবার চেষ্টা ক’রলে জগতে অনর্থই ঘটবে। এখন চাই অশ্রু আইন।

প্রকৃত আইন হচ্ছে শ্রীভগবানের বিধান—সমস্ত সৃষ্টির পিছনে যে বিধান রয়েছে, যাহা সৃষ্টিকে চালাচ্ছে, সৃষ্টিকে ধারণ ক’রে রেখেছে। আসল আইন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধান। সৃষ্টি জগতে যে বিধান চলছে, মানবীয় বিধিব্যবস্থাও সেই অমূরূপ হওয়া চাই। মানুষের প্রাণে যখন প্রেমের উদয় হয়, তখনই সে তার পার্থিব স্বার্থ ভুলে যায়, নিজের মুখের অন্ন পরকে দিতে চায়, নিজে কষ্ট পেলেও নিজের বস্ত্র পরকে দিতে চায়, দশ জনের সঙ্গে মিলতে চায়। মানুষের মন যখন আধ্যাত্মিক জগতের দিকে অগ্রসর হয় তখনই আধ্যাত্মিক জগতে যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিরাজ করছে, তার প্রাণ সেই নিয়মের অধীন হয় ও তার আনন্দলাভ হয়, শান্তিলাভ হয়। পূর্ণ শান্তি এবং প্রেমের উপর, পূর্ণ সামঞ্জস্যের উপর সৃষ্টি জগৎ প্রতিষ্ঠিত। সেখানে পূর্ণ ঐক্য বিরাজমান, সেখানকার কার্যকলাপ সহজ, সুন্দর ও সরল। কেন না, ভগবৎ বিধানানুযায়ী। আজ এই সত্যযুগে মানুষের আশ্রয়কে সঙ্কুচিত ক’রতে হবে, মানুষের প্রাণের মুখ ফিরিয়ে দিতে হবে

আধ্যাত্মিক জগতের দিকে। এই মানবীয় জগতকে সূক্ষ্ম জগতের সঙ্গে যোগ ক'রে দিতে হবে। সূক্ষ্ম জগতের ছাঁচে এই মানবীয় জগতকে দয়ানন্দ পুনর্গঠন ক'রতে চান।

স্বামীজীর উদ্দেশ্য মানব-মনকে মুক্ত করা

দয়ানন্দ-স্বামীজীর একটি উদ্দেশ্য মানব-মনকে মুক্ত ক'রে দেওয়া। বর্তমান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক দেশ কেবল আপন আপন চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। জগতের অন্তর্ভুক্তসমস্তা এমনই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে অত্র চিন্তা করবার অবকাশ আর মানুষের থাকে না। যাদের অন্তর্ভুক্তসমস্তা নাই, তারাও ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তায় ব্যস্ত। ফলে, সব মানুষের চিন্তাই আমিত্বের গভীর ভিতর আবদ্ধ। মানুষের লোভের সীমা নির্দিষ্ট নাই, তাকে স্বাধীনতা দেওয়া রয়েছে সে যত ইচ্ছা আহরণ ক'রবে। ফলে, প্রত্যেক মানুষই চেষ্টা করে, ছলে, বলে, কৌশলে নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে, নিজের ভাগ বাড়াতে, এমন কি দশজনের ত্রাণ প্রাপ্যটাও নিজের ভাগে আনতে। এই সমাজব্যবস্থার ফলে মানুষ সর্বদাই একজন আর একজনের অনিষ্ট চিন্তা করে, বৃহৎ চিন্তা না ক'রে ক্ষুদ্র চিন্তা করে। মানবজাতির মন আমিত্বের, ক্ষুদ্রত্বের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে।

পশুজগতে আমরা কি দেখতে পাই? পশুরা যখন ক্ষুধার যাতনায় অস্থির নয়, তখন একজন আর একজনকে হিংসা বা আক্রমণ করে না। তাদের প্রয়োজনীয় আহার পেলেই তারা সন্তুষ্ট। এ বিষয়ে দেখা যায় মানুষ পশুর চেয়েও

অধম। ব্যক্তিগত প্রকৃত অভাব পূরণ হলেও মানুষের সন্তুষ্ট নয়। তার শরীর ধারণের জ্ঞান, সুখের জ্ঞান, আরামের জ্ঞান বাহ্য প্রয়োজন নয় তাহাও সে দখল করতে চায়। সমাজবিধি তাকে বাধা দেয় না।

দয়ানন্দ, চাইলেন মানুষের ভিতর যে পণ্ডিত আছে তাকে নির্বাসিত ক'রতে, মানুষের আমিত্বের গণ্ডী ফেঁদে দিয়ে বিশ্বমানবের সঙ্গে তার যোগ স্থাপন ক'রে দিতে, ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র ভাব থেকে তাকে উদ্ধার করতে। নিম্ন জগৎ থেকে তার মন উর্দ্ধ জগতে নিতে। একদিকে ধর্মের উপদেশ, সাধু মহাপুরুষদের শিক্ষা তাদের মনকে সর্বদাই উপরের দিকে তুলবার চেষ্টা করে, অপর দিকে সামাজিক বিধিব্যবস্থা এমনই যে তাহা সর্বদাই মানুষের মনকে নীচের দিকে নিতে চায়, তার আমিত্বের গণ্ডীর ভিতর তাকে আবদ্ধ ক'রে রাখতে চায়। ফলে, অল্প সংখ্যক মানুষের মনই উপরে উঠতে পারে; পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের চিন্তাই অন্নবজ্র, লাভ লোকসান, ধন, ঐশ্বর্য্য, স্বার্থ এই চিন্তান্তরের উপরে উঠতে পারে না। নিম্নস্তরেই দ্বন্দ্ব, উপরের স্তরে দ্বন্দ্ব নাই, সেখানে পূর্ণতা, সামঞ্জস্য বর্তমান। এরূপ অবস্থায় পৃথিবীতে শান্তি হতে পারে না। অশান্তির কারণ যেখানে রয়েছে সেখানে মানুষকে শত ধর্মোপদেশ দিলেও, তাকে শতবার শান্তির কথা শুনাইলেও তার মন শান্ত হবে না। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ক'রতে হলে মানুষের মনকে ধর্মের দিকে, ভগবানের দিকে ফিরাতে হবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির লৌকিক যে সব কারণ বিদ্যমান, তাহাও দূর ক'রতে হবে। দুটিই নিতান্ত

প্রয়োজনীয়, একটিকে বাদ দিয়ে শুধু অপরটির দ্বারা জগতে শান্তি হতে পারে না।

দয়ানন্দ-স্বামী মানব-চরিত্রে তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানের ফল। একদিকে তিনি চান মানুষের হৃদয়মনের পরিবর্তন (Change of heart), একদিকে তিনি চান ভগবৎ প্রেমে মানুষের প্রাণকে অভিষিক্ত ক'রে দিতে, আনন্দে তার প্রাণকে পরিপূর্ণ ক'রে দিতে, অপর দিকে তিনি ব্যবস্থা করেছেন যাতে পৃথিবীর একটি নরনারীরও অনবজ্ঞের কষ্ট না হয়, জগতে দারিদ্র্য না থাকে, মানুষের সঞ্চয় করার প্রয়োজন মাত্র না হয়। প্রতি নরনারীর অনবজ্ঞসরবরাহের, তার সমস্ত অভাব অভিযোগ পূরণের ভার থাকবে বিধিবদ্ধ মানবসমাজের উপর। তার অনবজ্ঞ অভাবপূরণের চিন্তা করবে সমাজ। স্বীমে ব্যক্তিকে আত্মচিন্তা হতে মুক্ত হবার সুযোগ দেওয়া হ'ল। সে সমাজে থেকে কর্ম ক'রবে চিন্তা ক'রবে—কিন্তু সে কর্মের লক্ষ্য সমস্ত মানবসমাজের কল্যাণ। চাষী চিন্তা ক'রবে কি ক'রে ফসল উৎকৃষ্ট করা যায়, কি করে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, বৈজ্ঞানিক চেষ্টা ক'রবে কি ক'রে বিজ্ঞানকে সমস্ত মানবের সেবার লাগানো যায়, ইঞ্জিনিয়ার চিন্তা ক'রবে কি ক'রে রাস্তাঘাট, রেল স্টীমার, প্রভৃতির উন্নতি এবং বিস্তার করা যায়, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, নানারূপ কলকজার দ্বারা মানুষের সুখ সুবিধা আরাম ও আনন্দ বৃদ্ধি করা যায়। শিক্ষক চিন্তা ক'রবে কি ক'রে সমাজের প্রত্যেক নরনারীকে শিক্ষিত ক'রে তোলা যায়। জ্ঞানী চিন্তা ক'রবে কি ক'রে নূতন নূতন জ্ঞান সম্পদ সমস্ত মানবজাতির ভিতর ছড়িয়ে

দেওয়া যায়। ডাক্তার চেষ্টা করবেন সমস্ত সমাজের স্বাস্থ্যের উন্নতি করবার, রোগ হলে প্রত্যেক মানুষকে সম্বর সুরচিকিৎসা ঔষধ পথ্য দিবার।

মানুষ কর্ম করে ধনের লোভে নয়—তার প্রকৃতির বশে, নূতন সৃষ্টির আনন্দে

প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষ যদি সহজেই তার অনবজ্ঞ পায়, যদি তাকে এর জ্ঞান বেশী চিন্তা ক'রতে না হয় তা'হলে, তার কর্মস্বহাও কমে যাবে কি না, সে পূর্ণ উদ্যমে কাজ ক'রতে চাইবে কি না, যে কাজ সে ক'রবে তাহা ভাল ক'রে ক'রবে কি না? এর উত্তর, হাঁ সে ক'রবে। এ কথা ঠিক, বর্তমান সময়ে মানুষ কাজ করে তার ব্যক্তিগত লাভের উদ্বেজনায়, যার যে কাজে লাভ নাই, সে সে কাজ ক'রতে চায় না। কিন্তু মানুষ কাজ করে শুধু লাভলোকসানের দিকে তাকিয়েই নয়। মানুষ কাজ করে প্রধানতঃ তার প্রকৃতির বশে। মানুষের ভিতর ভগবান এমনই এক প্রকৃতি দিয়েছেন যাহা তাকে দিয়ে কাজ করাবেই, তাকে বসে থাকতে দেবে না। সে ইচ্ছা করুক আর নাই করুক এই প্রকৃতি তাকে দিয়ে কাজ করাবে। বর্তমান সময়ে লাভের লোভ দেখিয়ে, বাহিরের চাপে তাকে দিয়ে কাজ করাতে হয়। তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন হ'লে, তার হৃদয়মনের সংস্কার হ'লে, তার মন আমিত্বের গভ্রী থেকে মুক্ত হ'লে, ভগবৎ-মুখী হ'লে, সে প্রকৃতির বশে, প্রাণের আনন্দে সহজ ভাবে সমস্ত কর্ম ক'রে যাবে।

বর্তমানে মানুষ ব্যক্তিগত লাভের প্রেরণায় কাজ করে দেখা যায় বটে। কিন্তু এখানেও লাভটা উপলক্ষ্য মাত্র। আসল প্রেরণা আসছে তার প্রকৃতির কাছ থেকে। মানুষ বুদ্ধ আর নাই বুদ্ধ, কর্মের কর্তা সে নয়, সে যজ্ঞ মাত্র। তার যজ্ঞে বসে, মায়ায় দ্বারা তাকে আচ্ছন্ন করে, তার প্রকৃতিকে আশ্রয় করে শ্রীভগবানই কাজ করছেন। মানুষ তার অহমাত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে, নিজের ইচ্ছায় কাজ করে, ভাল। না হ'লে তাকে অবস্থাতে বাধ্য করে তার প্রকৃতি তাকে দিয়ে কাজ করাবে। মানুষ যখন ইচ্ছা করে কাজ করে তখন শ্রীভগবান কৃপা করে তাকে আনন্দের কণিকা দেন। যখন সে যজ্ঞমাত্র, যজ্ঞী শ্রীভগবান, এই জ্ঞানে কাজ করে তখন তার আনন্দের পরিমাণ বেশী হয়। যখন সে কর্মকেই সাধন বলে জ্ঞান করে, যখন সে তার কর্মের দ্বারাই শ্রীভগবানের পূজা করতে চায় তখন শ্রীভগবান কৃপা করে তার পূজা গ্রহণ করেন, তার সাধনাকে সিদ্ধি দেন, তাকে অসীম আনন্দের অধিকারী করেন।

জগতে যত বড় কাজ, ভাল কাজ হয়েছে, তাহা ব্যক্তিগত লাভলোকসানের হিসাব করে হয় নাই, তাহা হয়েছে সৃষ্টির আনন্দে। মানুষ কাজ করে, আনন্দ পায় বলে। এই আনন্দের লোভ মানুষের ভিতরে রয়েছে। মানুষ আনন্দের কাঙাল, আনন্দই তার জীবনের লক্ষ্য, আনন্দই তার প্রাণের আহ্বার।

ব্যক্তিগত লাভের প্রেরণা অপসারিত হ'লে মানুষ কাজ করতে চাইবে কিনা এই প্রশ্ন উঠে কেন? তাহা উঠে

এই কারণে, বর্তমান সময়ে দেখা যায়, যেখানে তার লাভ, সেখানেই মানুষ কাজ করে, যেখানে তার ব্যক্তিগত লাভ নাই সেখানে সে কাজ ক'রতে চায় না। এর কারণ ব্যক্তিগত লাভের জন্ত কাজ করাই মানবসমাজের বর্তমান রীতি, জগতের অধিকাংশ লোকই তা'ই ক'রে থাকে। আর তা'ই ক'রতে ক'রতে ব্যক্তিগত লাভের জন্ত কাজ করাটাই মানুষের সংস্কারে পরিণত হয়ে গেছে। আবার দেখার ম'ধ্যেও ত্রুটি আছে। আমরা দেখি মানুষের কাজ আর সঙ্গে সঙ্গে তার লাভ। এই দুটিই আমরা দেখতে পাই, এর অতিরিক্ত আমরা দেখতে পাই না। সে যে কতখানি লাভের আশায় কাজ ক'রল, কতখানি তার প্রকৃতির বশে কাজ ক'রল, কতখানি সে ইচ্ছা ক'রে ক'রল, কতখানি সে কাজের নেশায়, কাজের আনন্দে ক'রল তার পরিমাণ করার উপায় আমাদের নাই, তাহা আমরা চোখে দেখে না, চোখ দিয়ে দেখবার আমাদের প্রয়োজনও হয় না। আমরা যেটুকু দেখি তাহা মানুষের কাজ আর তার লাভ। তাই থেকে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্ত ক'রে থাকি যে মানুষ কাজ করে কেবল ব্যক্তিগত লাভের জন্ত। আর ব্যক্তিগত লাভের জন্ত আমরা নিজেরাও কাজ ক'রতে ক'রতে তাতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে ব্যক্তিগত লাভ ছাড়াও যে মানুষ কাজ ক'রতে পারে তাহা শীঘ্র বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারি না।

বর্তমানে জগতের অধিকাংশ লোকই ব্যক্তিগত লাভের লোভে কাজ করে এ কথা ঠিক। কিন্তু সব মানুষই যে ব্যক্তিগত লাভের জন্ত করে এ কথা বলা চলে না। বর্তমান

স্বার্থপর সমাজব্যবস্থা সঙ্গেও দেখা যায় অনেক লোককে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরার্থে কাজ ক'রতে। আর সব কাজই যে মানুষ ব্যক্তিগত লাভের জন্ত করে তাহাও ঠিক নয়। অনেক কাজই করে সে ব্যক্তিগত লাভের জন্ত, কেননা, ব্যক্তিগত লাভের জন্ত কাজ করাটাই মানবসমাজব্যবস্থা, ব্যক্তিগত লাভ না করলে সে খেতে পাবে না। আবার কোনও কোনও কাজ সে করে বিনা লাভেই। সাধারণ লোককে দুটি মিষ্ট কথা ব'লে কঠিন কাজও করিয়ে নেওয়া যায়। শিক্ষিত ভদ্রলোককে একটু অমুনর ক'রে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। তা'হলে দেখা যাচ্ছে মানুষ ব্যক্তিগত লাভ ছাড়াও কাজ করে। তাহা করা না করা নির্ভর করছে তার মনের অবস্থার উপর। তার মন যদি উপরে থাকে তার প্রাণ যদি গলে, তা'হলে সে পরার্থে কাজ করে। তার মন যদি নিম্নে থাকে তা'হলে সে ব্যক্তিগত লাভ ছাড়া কাজ ক'রতে চায় না। তার হৃদয়কে স্পর্শ ক'রতে জানলে অধিকাংশ স্থলেই মানুষের হৃদয় সাড়া দেয়, তাকে দিয়ে বিনালাভেই কাজ করানো যায়। মানুষের কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তার পার্থিব লাভের ততটা নয় যতটা তার মনের, তার প্রকৃতির, তার হৃদয়ের।

এই মনকে উপরে তুলে দেওয়া যায়। মানব প্রকৃতি প্রস্তুত নয়, তার পরিবর্তন করা যায়, মানবহৃদয় প্রেমে গলিয়ে দেওয়া যায়। দয়ানন্দ-কীম শুধু মানবসমাজবিধি (economic order of human society) পরিবর্তন ক'রে ব্যক্তিগত লাভ উঠিয়ে দিয়ে মানুষকে দিয়ে কাজ করাবার কীম নয়। কীমের

আসল কথা জগতের সমস্ত নরনারীর হৃদয়মনকে উন্নত করা। মানুষের ভিতর দেবতাকে জাগিয়ে দেওয়া, ভগবদ্ভাবে তাকে পরিপূরিত করাই হচ্ছে স্বীমের আসল কথা। তার পরে, পরিবর্তিত ও উন্নত মানবহৃদয়মনের উপর এই নূতন সমাজবিধির প্রতিষ্ঠা করাই স্বীমের প্রস্তাব।

আর পার্থিব জগতে বাস ক'রে ব্যক্তিগত লাভটা যে মানুষ একেবারে ভুলতে পারে তা' নয়। সেদিকটা কখনও লোপ পেতে পারে না। ব্যক্তিগত লাভের দিক দিয়ে দেখলেও সমাজের দশজনের কল্যাণসাধন করলেই প্রত্যেক মানুষের কল্যাণ, সমাজের সুখসমৃদ্ধি লাভ হলেই প্রত্যেক ব্যক্তির লাভ।

রাষ্ট্র ও ব্যক্তি

যে নূতন মানবসমাজ দয়ানন্দ গ'ড়তে চাইলেন তাতে বৈচিত্র্যের সঙ্গে একত্বের, ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির, ব্যক্তির (individual) সঙ্গে রাষ্ট্রের (state) পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। বর্তমান মানবীয় সমাজ-ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মূলক (individualistic)। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্থহীন। জগতে যদি একটা মাত্র ব্যক্তি থাকত তবে সে স্বতন্ত্র হতে পারতো। কিন্তু জগতে বহুব্যক্তি, একজনও যদি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র (independent) হতে চায় তা' হলে অগ্নি সকলের তত্ত্বের সঙ্গে তার বিরোধ অবশ্যজ্ঞাবী। আর প্রকৃত প্রস্তাবে আজ জগতে তাই ঘটেছে। সুতরাং মানুষের এই নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য হতে পারে না। মানুষের অবাধ স্বাধীনতা (isolated independence) হতে পারে না। জগতে একজন মাত্র পরমপুরুষ

(Supreme Individual) আছেন, শ্রীভগবান, যিনি এক এবং অর্ধিতীয়। একমাত্র শ্রীভগবানই স্বতন্ত্র। মানুষ তাঁর তন্ত্রের অধীন। তাঁর তন্ত্রে পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, যেমন সৌরজগতে। সেখানে কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে, প্রত্যেকের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। প্রত্যেকের স্বাভাবিক এবং স্বাধীনতা আছে, প্রত্যেকে নির্দিষ্ট পথে ঘুরছে, কারও সঙ্গে কারও বিরোধ হচ্ছে না। একেরও স্থান আছে আবার বহুরও স্থান আছে। আবার বহু সৌর জগত রয়েছে, প্রত্যেকটির ভিতর বহু গ্রহ নক্ষত্র চলছে ফিরছে। আবার এই বহু সৌরজগতকে নিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে। কোথাও কারও সঙ্গে কারও বিরোধ হচ্ছে না। ব্যষ্টিও আছে সমষ্টিও আছে। ব্যষ্টির স্বাধীন গতিকে সমষ্টি বাধা দিচ্ছে না। আবার সমষ্টির স্বাধীন গতিও অব্যাহত। ব্যষ্টি এখানে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সে ঘুরছে নিজের পথে, কিন্তু সমষ্টির সঙ্গেও সে ঘুরছে। এখানে ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে। তারা প্রত্যেকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রও বটে, আবার প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধীন। আকাশমণ্ডলে এই অপূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে, তার কারণ প্রত্যেকেই শ্রীভগবানের নিয়মের অধীন হয়ে চলছে।

সৃষ্টিরহস্ত পর্যবেক্ষণ ক'রলে দেখা যায় এখানে অরাজকতা, অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলতার স্থান নাই। সর্বত্রই পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। শুধু মানবীয় জগতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভয়ানক বিশৃঙ্খলা। কিন্তু ইহাও শ্রীভগবানেরই ইচ্ছাতে। গভীর ভাবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আমরা এই সব বিশৃঙ্খলতার

ভিতরও একটি সামঞ্জস্য, একটি গভীর উদ্দেশ্য নিহিত দেখতে পাই। শ্রীভগবান মানুষের আমিষকে প্রবল ক'রে তাকে এই সব অসামঞ্জস্যের ভিতর দিয়ে সামঞ্জস্যের দিকেই নিয়ে চলেছেন। অসামঞ্জস্যের অভিজ্ঞতা তার জ্ঞানের ভিতর বদ্ধমূল হয়ে থাকলে সামঞ্জস্যের প্রয়োজন-বোধ পূর্ণ এবং জাগ্রত থাকবে। তাই এই অবস্থার ভিতর দিয়ে শ্রীভগবান মানব-জাতিকে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

দয়ানন্দ-স্বামী মানবীয় জগতকে এই আকাশমণ্ডলেরই মত গড়তে চায়। প্রত্যেক মানুষ যেন এক একটা গ্রহ নক্ষত্র; বহু মানবকে নিয়ে একটা দেশ। দেশের প্রত্যেক নরনারীর যোগ থাকবে পরস্পরের সঙ্গে। পরস্পরকে নিয়ে পরস্পর চলবে, অথচ নির্দিষ্ট সীমার ভিতর প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ও পূর্ণ বিকাশের স্থান থাকবে। আবার প্রত্যেক দেশই চলবে প্রত্যেক দেশকে নিয়ে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়, পরস্পরের সহযোগে। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রত্যেক দেশেরই স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যেক দেশেরই পূর্ণ বিকাশ হবে, আবার সমস্ত মানবজাতিরও পূর্ণ বিকাশ হবে।

বর্তমান মানবীয় সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নিজে স্বতন্ত্র ভাবে চলতে, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে ম'রতে। এ স্বাতন্ত্র্য ভিত্তিহীন, এর কোনও অর্থ নাই। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেকের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ও সুবিধা নাই, প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের সীমা নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া নাই। একজন মানুষ দশজনের স্বাতন্ত্র্যকে হরণ করছে। এ স্বাতন্ত্র্য দরিদ্রের পক্ষে হুঃখ দুর্গতির সঙ্গে অহরহ

যুঝে মরার স্বাভাব্য। আর একজনের—ছলে, বলে, কৌশলে .
বহু লোককে নিজের সুখ সুবিধার জন্ত দুর্গতিগ্রস্ত ক'রে রাখার
স্বাভাব্য। এ একটা মহা মিথ্যা। বর্তমানকালে এই রাষ্ট্র—একটা
হৃদয়হীন নির্ধর্ম যন্ত্রমাত্র। ব্যক্তিকে মিথ্যা স্বাভাব্য দিয়ে ভুলিয়ে
রাখা হয়েছে। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার উদরান্নের চিন্তায় পাগল
হয়ে। সে খেয়ে থাকুক আর না খেয়ে থাকুক, সে বাঁচুক আর
মরুক, শীতগ্রীষ্মে তার মাথা রাখবার স্থান থাকুক আর নাই
থাকুক, তার পুত্রকন্যা শিক্ষা পাক্ আর না পাক্, রাষ্ট্রের—
তার জন্ত কোন চিন্তা নাই। রাষ্ট্র তার কাছ থেকে প্রাপ্য
ট্যাক্স আদায় ক'রে নিয়ে অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্ত
তাহা খরচ করছে। এই যে অন্তায় অধর্মমূলক (Godless)
ব্যবস্থা তাহা বজায় রাখাই রাষ্ট্রের প্রধান কার্য। এই প্রাণহীন
রাষ্ট্র বসে আছে স্থির নিশ্চল হয়ে আর কোটা কোটা লোক
তাদের দুঃখের বোঝা বয়ে মরছে।

দয়ানন্দ-স্বীমে রাষ্ট্র (State) শব্দই উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
স্বীমে একটি দেশের বহু মানবের সমবায়কে নাম দেওয়া হয়েছে
ইউনিয়ন (Union)। বর্তমান রাষ্ট্রের কার্য হতে এই
ইউনিয়নের কার্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্বীমের পরিকল্পিত মানব
সমাজব্যবস্থা গড়া হয়েছে ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে। এই ব্যক্তিই
সব। ব্যক্তিকে নিয়েই সমষ্টি। সে শ্রীভগবানের লীলার সঙ্গী,
সে একেবারে অপরিহার্য। তার পূর্ণ বিকাশ নিতান্ত প্রয়োজন,
না হ'লে শ্রীভগবানের লীলার পূর্ণ বিকাশ হবে না। সমষ্টির
জন্ত ব্যক্তিকে খর্ব করলে চলবে না। তাতে শেষে সমষ্টিই
খর্ব হয়ে যাবে। এই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্তই

বহু ব্যক্তিকে নিয়ে এই ইউনিয়ন। বর্তমান সময়ে, সমাজের মূলে রয়েছে অত্যাচার, অধর্ম। তাই রাষ্ট্রের ভিতর অশান্তির, অরাজকতার সম্ভাবনা সর্বদা রয়েছে। রাষ্ট্র মানুষকে ‘শাসন’ ক’রে অত্যাচার বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহের ভাব জোর ক’রে দমন ক’রে রেখেছে।

কিন্তু এই ইউনিয়ানের কার্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইউনিয়ানের মূল উদ্দেশ্য ‘শাসন’ করা নয়, প্রত্যেক ব্যক্তির ঔন্নতবাসের সুবন্দোবস্ত করা, তার শিক্ষার, রোগ হলে তার চিকিৎসার, তার সুখসুবিধার, তার আরামের, তার আনন্দের, তার মানসিক বিকাশের, তার আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা করা। ব্যক্তির জন্মই এই ইউনিয়ন, ইউনিয়ানের জন্ম ব্যক্তি নয়। এই ইউনিয়ানের সঙ্গে তার সহজ সম্বন্ধ। ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব দিয়েই এই ইউনিয়ান গঠন করবে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়েই ইউনিয়ানের ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তির নিজের সুখ সুবিধার জন্মই সে ইউনিয়ান গড়বে।

এই ইউনিয়ান প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথিবীর অত্যাচার ইউনিয়ানের সঙ্গে যোগ ক’রে দিয়ে এক বৃহৎ বিশ্ব-মিলনীর (World Union) সভ্য ক’রে দেবে। এই বিশ্ব-মিলনীও প্রত্যেক ইউনিয়ানের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম। এই বিশ্ব-মিলনী সমস্ত পৃথিবীর সুখসুবিধা, জ্ঞানবিজ্ঞান, খাদ্য, বস্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তিকে এনে দেবে। সর্বোপরি এই বিশ্ব-মিলনী প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথিবীর সমস্ত ব্যক্তির সঙ্গে এক প্রেমের যোগে যুক্ত ক’রে দেবে। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়েই হবে এই বিশ্ব-মিলনী। এই বিশ্ব-মিলনী হবে ব্যক্তির এক বৃহৎ ‘আমি’।

পঞ্চম অধ্যায়

চিন্তা-শক্তি

(POWER OF THOUGHT)

জড় শক্তি ও ইহার প্রভাব এখন সকলেই বিশ্বাস করেন। এক বস্তুর কম্পনে অন্য বস্তু কম্পিত হয়। এক বস্তুর উত্তাপে অন্য বস্তু উত্তপ্ত হয়। এক বস্তুর আকর্ষণে অন্য বস্তু আকৃষ্ট হয়। এক বস্তু হ'তে বৈদ্যুতিক শক্তি অন্য বস্তুতে সঞ্চারিত হয়। জড় শক্তির সাহায্যে এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর ঘাত প্রতিঘাত হয়। জড় জগতে এমন কোন কিছুই ঘটে না যার প্রভাব সমস্ত জগতে ছড়িয়ে না পড়ে। লর্ড কেলভিন্ (Lord Kelvin) এক দিন একটা পাহাড়ের উপর এক টুকরা থড়িমাটি রেখে তাঁর ছাত্রদিগকে ব'ললেন, “এই দেখ, সমস্ত পৃথিবীকে নাড়া দেওয়া হ'ল।” থড়ির এই কম্পন-শক্তি স্থূল। তার চেয়ে সূক্ষ্ম জড়শক্তি আরও শীঘ্র পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যের রশ্মি বায়ুর স্তর ভেদ ক'রে লক্ষ লক্ষ মাইল চ'লে যায় ও দিগ্দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, এমন কি গভীর কুয়াসা ভেদ ক'রেও চ'লে যায়, কিন্তু মাটি, পাথর প্রভৃতি কঠিন জিনিষ ভেদ ক'রে যেতে পারে না। আবার একস্ রে (X-ray) এই সব জিনিষও ভেদ ক'রে যেতে পারে। তাই আমরা দেখতে পাই যে জড় শক্তির ক্ষমতার তারতম্য আছে ; কোন

শক্তি স্থূল, কোন শক্তি তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম, কোন শক্তি তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ; সূক্ষ্ম শক্তির ক্ষমতা বেশী ; স্থূল শক্তির ক্ষমতা কম। একটি বাণীর শব্দ কিছুদূর গিয়েই ক্ষীণ হয়ে যায়, কিন্তু বেতারবার্তায় (Wireless) একটা বিদ্যুৎ বিকম্পন (electric oscillation) কত দেশ দেশান্তর পার হয়ে চলে যায় ও সমানভাবে কাজ করে।

বৈজ্ঞানিকরা বলছেন যে সমস্ত জগৎ ইথার (ethér) দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই জগদ্ব্যাপী ইথার কঠিন, তরল, বায়বীয় সকল জড় পদার্থের ভিতরে বাহিরে রয়েছে। এই সর্বব্যাপী ইথার এতই সূক্ষ্ম পদার্থ যে তা এখনও বৈজ্ঞানিকরা যন্ত্রপাতির সাহায্যে ধরতে পারেন না। তবে সকলেই তার কার্যাবলী দেখে তার অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। এই ইথারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ বিকম্পন (electric oscillation) দূর দূরান্তরে চ'লে যায়। বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণের (spark) সাহায্যে যখন এই বিকম্পনের সৃষ্টি হয়, তখন ইহা তার চারিদিকে ইথারের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় ; এই পরিবর্তন দিগ্দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে ও সমবিকম্পন-শীল অণু এক যন্ত্রের সংস্পর্শে এসে তার মধ্যেও বিকম্পনের সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎশক্তি যত প্রবল হয়, এই বিদ্যুৎ বিকম্পন ততই শক্তিশালী ও দূরগামী হয়।

স্থূল ঘটনা দ্বারাই সূক্ষ্ম ঘটনা বুঝার সুবিধা হয়। জড় শক্তি যত সূক্ষ্মই হোক না কেন চিন্তাশক্তির তুলনায় তাহা অতি স্থূল। স্থূল জড়-শক্তিই যখন সমস্ত জড় জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, তখন সূক্ষ্ম চিন্তা-শক্তি যে অতি সত্ত্বর ক্রতগতিতে সমস্ত চিন্তা জগতে পরিব্যাপ্ত হবে, এতে আর

বিশ্বের কারণ কি আছে ? বৈজ্ঞানিকরা বলছেন সমস্ত জগৎ ইথার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ভারতের ঋষিরাও বলেছেন যে সমস্ত জগৎ এক বিরাট চৈতন্য-শক্তি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সমস্ত জগৎ কেবল ইথারময় নয়, ইহা প্রাণময় ও মনোময় বা চিন্ময়। এই মনোময় বা চিন্ময় জগৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। জড় জগতে ইথার সমুদ্রে বিদ্যুৎ বিকম্পন যেমন এক স্থান হতে স্থানান্তরে চলে যায়, তেমনি মনোময় জগতে কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাহনের (medium) সাহায্যে এক মনের চিন্তা প্রবাহ (Thought wave) অত্র মনে সংক্রামিত হয়। শক্তিমান্ বিদ্যুৎ বিকম্পন যেমন ইথারের মধ্য দিয়ে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়, শক্তিশালী চিন্তা তেমনি এক মন হতে সমস্ত মনোময় জগতে অতি দ্রুতগতিতে পরিব্যাপ্ত হয়। আজকার বৈজ্ঞানিক যুগে বেতারবার্তা (Wireless) যদি দুর্বোধ্য না হয়, তবে চিন্তার বেতারবার্তাই বা দুর্বোধ্য হবে কেন ? বেতারবার্তা সম্বন্ধে যেমন আজ জগতে কারও সন্দেহ নাই, তেমনি একজন মানুষের চিন্তা অত্র মানুষের মনে সঞ্চারিত হওয়া সম্বন্ধে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, জগতে যত শব্দ তরঙ্গ আছে আমরা সব শুনেতে পাই না, কারণ আমাদের স্থূল কর্ণ সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ ধরতে পারে না। আবার শব্দতরঙ্গ যতটা শুনেতে পাই আলোক তরঙ্গ তার অপেক্ষাও কম দেখতে পাই, কারণ সূক্ষ্ম আলোক-তরঙ্গ আমাদের স্থূল চক্ষু দেখতে পায় না। সূক্ষ্ম জড় শক্তিই গ্রহণ করার যোগ্যতা যখন আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের নাই, তখন সূক্ষ্ম জড় শক্তি অপেক্ষাও বহু গুণে

হুঁম্ব চিন্তা-শক্তি কিরূপে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচর হবে ? আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁর অতি শক্তিশালী (Supersensitive) যন্ত্র দ্বারা তরঙ্গতার ইন্দ্রিয়ের নানারূপ প্রতিক্রিয়ার (response) ছবি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের চোখের সামনে ধরে দিয়েছেন। মানুষের মনের নানারূপ চিন্তা ও ভাবের প্রতিক্রিয়া মাপিবার যন্ত্রও আবিষ্কার হয়েছে। তবে এই চিন্তা-তরঙ্গের ঠিক স্বরূপ কি, কিরূপ হুঁম্বাতিহুঁম্ব বাহনের (medium) ভিতর দিয়ে ইহা এক মন হ'তে অত্র মনে সংক্রামিত হয়, ইহার গতি কোন্‌ নিয়মের (law) অধীন, এ সব এখনও বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার ক'রতে পারেন নাই। একদিন এ সমস্তই তাঁদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হবে। বৈজ্ঞানিকের মন এখনও জড় শক্তির উপাসনায় ডুবে আছে, তাই চিন্তা-শক্তির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পাচ্ছে না। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কেহ কেহ চিন্তা-সঞ্চারণ (Thought Transference) বিশ্বাস করেন, কিন্তু উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন না।

আমরা স্থূল জগতের জড়শক্তির তুলনায় (analogy) চিন্তা-শক্তি বুঝিবার চেষ্টা ক'রব। এই জগৎ মনোময়। একই মনোময় পদার্থের দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত। জলাশয়ে যেমন সমস্ত পদ্বগুলি পৃথক্ হয়েও একই জলে ভাস্ছে, মানুষের মনগুলিও সেইরূপ পরস্পর পৃথক্ হয়েও একই মনোময় সমুদ্রে ভাস্ছে। একটি পদ্মে একটি ভ্রমর এসে বস্লে পদ্মটি কেঁপে উঠে, জলে তরঙ্গ উঠে, আর সেই তরঙ্গে সমস্ত পদ্মগুলিই কেঁপে উঠে। জলাশয়ে একটি ছোট ঢিল ফেললে যে তরঙ্গ উঠে তাহা ক্রমে বড় হ'তে বড় হয় ও শেষে ক্ষীণ হ'তে

হ'তে অনেক দূরে মিলিয়ে যায়। তার চেয়ে বড় একটি টিল একটু বেশী জোরে ফেললে আরও বড় তরঙ্গ উঠে, আর তা বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর হ'য়ে হয়ত জলাশয়ের শেষ সীমা পর্য্যন্ত চ'লে যায়। তেমনি একটি মনে চিন্তার তরঙ্গ উঠলে চৈতন্যময় সমুদ্র চারিদিকে তরঙ্গায়িত হয়। একটি মনে চিন্তার প্রবল তরঙ্গ উঠলে সেই তরঙ্গ খেলতে খেলতে সমস্ত চিন্ময় সাগরে পরিব্যাপ্ত হয়।

প্রত্যেক চিন্তার ভিতর শক্তি রয়েছে। প্রত্যেক চিন্তায় তরঙ্গ তোলে। তবে সব চিন্তার শক্তি সমান নয়। ক্ষুদ্র চিন্তার শক্তি ক্ষুদ্র। মহৎ চিন্তার শক্তি মহৎ। ছোট চিন্তায় চিন্ময় সাগরে ছোট তরঙ্গ তোলে। বড় চিন্তায় বড় তরঙ্গ তুলে চিন্ময় সাগরকে আলোড়িত করে। ক্ষুদ্র চিন্তার ক্ষুদ্র তরঙ্গ চিন্তা-রাজ্যে কিছু দূর গিয়েই মিলিয়ে যায়। ইহা অপেক্ষা বড় চিন্তা আরও কিছু দূর গিয়ে মিলিয়ে যায়। আর সর্বাপেক্ষা বড় চিন্তা দূরাতিদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত চিন্তারাজ্যকে ওলটপালট ক'রে দেয়।

যেমন একই সুরে বাঁধা অনেকগুলি বীণাযন্ত্রের মধ্যে একটা বীণায় সুর বাজালে অন্ত বীণাগুলি সমস্বরে আপনা হ'তেই ঝঙ্কত হয়ে উঠে, তেমনি একটি মনে কোন মহৎ চিন্তার উদয় হ'লে জগতে ঐ সুরে বাঁধা ষতগুলি মন আছে সব মনগুলিই এই চিন্তাতরঙ্গের আঘাতে সমস্বরে আপনা হ'তেই বেজে উঠে। এই ভাবেই একটা মন দূরদূরান্তরে অমূরূপ সহস্র মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

জড় জগতে আমরা দেখতে পাই যে যদি কোন জলাশয়ে

এক জায়গায় একটা ভাসমান পদার্থের (float) সাহায্যে একটা ছোট তরঙ্গ ও অন্য জায়গায় আর একটা ভাসমান পদার্থের দ্বারা একটা বৃহৎ তরঙ্গের সৃষ্টি করা যায়, তা'হলে এই বড় তরঙ্গ ছোট তরঙ্গের উপর প'ড়ে তাকে ক্রমশঃ নিজের অঙ্গের অনুরূপ ক'রে নেয় ও এই দুটা ভাসমান পদার্থ তখন একই তরঙ্গে নাচতে থাকে। মনজগতেও তেমনি একটা মনের প্রবল চিন্তা-তরঙ্গ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মনের ক্ষুদ্র চিন্তা-তরঙ্গগুলিকে আঘাত দিয়ে দিয়ে নিজের অনুরূপ ক'রে নেয় ও সেই মনগুলিকে একই চিন্তায় চিন্তাবিহীন ক'রে উচ্চস্তরে উন্নীত করে। এইরূপে এক মনের মহৎ চিন্তা সকল মনে সংক্রামিত হয়ে চিন্তারাজ্যে বিপ্লব ঘটায়।

মানুষের মন যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, মহৎ মনের মহৎ চিন্তার প্রভাব মানুষ কখনই এড়াতে পারে না। এই ভাবেই ক্ষুদ্র চিন্তা বৃহৎ চিন্তার নিকট হার মানে, ক্ষুদ্র মন মহৎ মনের নিকট পরাজয় স্বীকার করে ও মহত্বের স্তরে উঠে যায়। এই ভাবেই চিন্তার প্রভাবে চিন্তারাজ্যে পরিবর্তন ঘটে। আর এই চিন্তারাজ্যে পরিবর্তন ঘটলেই নূতন যুগের প্রবর্তন হয়—মানবসমাজ নূতন ভাবে গ'ড়ে উঠে।

চিন্তা-জগতে বড় চিন্তা এলে, এই চিন্তা সমস্ত মানব-মনকে আক্রমণ করে; ক্রমে অসংখ্য মানবমনে একই চিন্তার তরঙ্গ উঠতে থাকে। তখন এই চিন্তার শক্তি দিন দিনই বৃদ্ধি পায়; তাহা বড় হ'তে বড় হয়। চিন্তা-জগতে বড় চিন্তা এলে ছোট চিন্তার শক্তি হ্রাস হয়ে যায়, ছোট চিন্তা ছোট হ'তে ছোট হয়ে যায়। বড় চিন্তাই চিন্তা-জগতে

সমস্ত স্থান গ্রহণ ক'রে ফেলে। চিন্তা-জগতে বড় চিন্তা এলে ছোট চিন্তাকে, ছোট ভাবকে জাগ্রত করা যায় না। মানুষের মন তখন চিন্তা করতে বসলেই এই বড় চিন্তা তার মনে তরঙ্গ তুলে। তাকে তখন এই বড় চিন্তাই করতে হয়।

হুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এ জিনিষটা পরিষ্কার হবে। আজ আর কেহ শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করে না। আজ বৃহত্তর স্বাধীনতার চিন্তা, ভারতের স্বাধীনতার চিন্তা এসে গিয়েছে। আজ লোকে সেই চিন্তাই করে ও সেই কথাই বলে। ক্ষুদ্র ভাব দেশের লোকের প্রাণের কাছ থেকে সাড়া পায় না। আজ শিক্ষিত জ্ঞানী লোকে কেবল বাংলা-দেশেরই কল্যাণকে দেখে না, সমস্ত ভারতেরই কল্যাণ চিন্তা করে। ভারতের কল্যাণ সাধিত হ'লে বাংলারও কল্যাণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সব প্রদেশেরই কল্যাণ হবে। নেতাদের প্রথমে চিন্তা ছিল ভারতের শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার (reforms) করা, পরে তাঁদের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের (Colonial Self-government) চিন্তা এল। তখন শুধু শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার (reforms) করার চিন্তা তলায় পড়ে গেল। আজ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনও তলায় পড়ে গেছে, তার চেয়ে বড় চিন্তা, বড় ভাব এসেছে—পূর্ণ স্বাধীনতা (Complete Independence)। যে সব নেতারা শুধু সংস্কার (reforms) নিয়ে আন্দোলন করতেন, ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁদের পুরাতন কথা মানুষের প্রাণে আর স্থান পেল না। নূতন নেতারা এসে নূতন ভাবের কথা বল্লেন। এই সব নূতন নেতারাও আজ পুরাতন হয়ে গেছেন। আজ আর এক নূতন চিন্তার,

আর এক নতুন ভাবের বাহকরা এসে তাঁদের স্থান গ্রহণ করছেন, পূর্ণ স্বাধীনতার কথাই দেশকে শুনাচ্ছেন। দেশের চিন্তা উচ্চ স্তরে উঠে গেছে, তাঁদের কথায় বহু লোক সাড়া দিচ্ছে। এই পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়েও বড় চিন্তা হচ্ছে অন্তোন্ত-তন্ত্রতা (Inter-dependence)। ক্রমে এই চিন্তাতেই ভারতের সমস্ত লোককে আস্তে হবে।

প্রত্যেক চিন্তার ভিতরে শক্তি আছে। তবে চিন্তার প্রকৃতি অনুসারে তার শক্তির তারতম্য হয়। প্রত্যেক সত্তার সূ-কু, সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, দুইটি দিক আছে। তাই মনোময় রাজ্যে সূ-চিন্তাও আছে, কু-চিন্তাও আছে। সকল চিন্তার মূল প্রস্রবণ শ্রীভগবান, তাঁহাতেই সকল চিন্তার উদ্ভব। যেমন সূচিন্তার উদয় শ্রীভগবান হ'তে, তেমনি কুচিন্তারও উদ্ভব তাঁ' থেকেই। তিনি তাঁর লীলার অগ্র মানুষকে, তার চিন্তাকে সূ এবং কু এই দুই রকম ক'রে দেখাচ্ছেন। কু প্রতিকূল শক্তি (negative force) ; সূ অনুকূল শক্তি (positive force)। এই সূ এবং কু'র দ্বন্দ্বেই লীলা বৈচিত্র্যময় হচ্ছে। কুচিন্তা মানুষের প্রাণে অশাস্তি আনে ; সূচিন্তা শাস্তি ও আনন্দ আনে। তাই কু-কে ছেড়ে সূ-কে ধরাই মানুষের প্রকৃতি। ইহাই তার সমস্ত জীবনের সাধনা।

কুচিন্তারও শক্তি আছে। মনে কুচিন্তার উদয় হ'লে সে চিন্তাও তরঙ্গ তুলে এবং অগ্র মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের মনে উভয় চিন্তাই আসে। কু'কে প্রত্যাখ্যান ক'রে সূ'কে ধরাই উন্নত চরিত্রের লক্ষণ। একজনের মনে কুচিন্তা স্থান পেলে তাহা অগ্রের কুচিন্তাকে বলবতী করে।

একজনের কুচিন্তা অথবা কুচিন্তার পথ সহজ অগম ক'রে দেয়। কেমন ক'রে কু-অভিসন্ধি কার্যে পরিণত করতে হবে তা একজন অথবা চিন্তা ও কার্যের ফলে সহজেই স্থির ক'রে নিতে পারে। যতই মানুষ কুচিন্তাকে মনে পোষণ ক'রবে, এই চিন্তায় মনকে নিবদ্ধ ক'রবে, ততই এই কুচিন্তা বলবতী হবে ও জগতে কুচিন্তা এবং কুকার্যের শক্তিকে বলবতী করবে। এই জন্যই মানুষ যতই ঘৃণা ঘৃষ হিংসা মনে পোষণ করবে, ততই জগতে এ সবের শক্তি বেড়ে যাবে। ঘৃষ হিংসা দ্বারা ঘৃষ হিংসার নিবৃত্তি হয় না। কুচিন্তার দ্বারা কুচিন্তার নিবৃত্তি হয় না। কুচিন্তার নিবৃত্তি হয় অচিন্তা দ্বারা। অপ্রেম ধ্বংস হয় প্রেমের দ্বারা।

কুচিন্তার শক্তি সীমাবদ্ধ। জড় পদার্থের তুলনায় রূপকভাবে ব'লেতে গেলে, অচিন্তা সূক্ষ্ম (subtle) ও লঘু (light); কুচিন্তা স্থূল (gross) ও গুরু (heavy)। কুচিন্তার গুরুত্ব (density) বেশী; তাই কুচিন্তার তরঙ্গ চিন্ময়-সমুদ্রে তরঙ্গায়িত হ'য়ে বেশী দূর যেতে পারে না। পথের ধূলা উড়ে বটে কিন্তু স্থূল ও ভারী ব'লে বেশী দূর যেতে পারে না। তেমনি স্থূল, গুরুত্ব পূর্ণ কুচিন্তা তরঙ্গায়িত হয় বটে কিন্তু চিন্ময় সাগরে বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পারে না। কু'র শক্তি প্রবল হ'লেও তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কু ধ্বংসকারী (destructive), সু গঠনকারী (constructive)। প্রবল ঝড় ধ্বংসকারী ব'লে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ভূমিকম্প তা অপেক্ষাও বেশী বিনাশ সাধন করে ব'লে অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। তাই কু'র শক্তি ধ্বংসকারী ব'লে ক্ষণস্থায়ী। ইহাই

বিধাতার বিধান। আবার কু-চিন্তাকে বহু মানব বর্জন করছেন। যারা তাকে বর্জন করছেন তাঁদের মনে শক্তি বেশী। এই প্রবলতর শক্তির দ্বারা প্রতিহত হ'য়ে কুচিন্তা তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে কুচিন্তা তরঙ্গায়িত হয়, অল্প দূর গিয়েই সে শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। তাই কুচিন্তার শক্তি সীমাবদ্ধ।

সুচিন্তা সূক্ষ্ম ও লঘু; তাই সহজেই তাহা চিন্ময় সমুদ্রে বহু দূর ভেসে যেতে পারে। আর চিন্তা যতই মহৎ হ'তে মহত্তর হবে, ততই তাহা সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর এবং লঘু হতে লঘুতর হবে ও তত সহজেই চিন্ময় সাগরে তরঙ্গায়িত হ'তে হ'তে বহুদূর পর্যাস্ত চ'লে যেতে পারবে। আর যেখানে যেখানে সমভাবাপন্ন অনুরূপ মন আছে সেখানেই তাহা বেজে উঠবে, ও এই সব মন (sub-stations) হতে আরও শক্তি সংগ্রহ ক'রে আরও শক্তিমান হয়ে চিন্তারাজ্যে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। তাই সুচিন্তার শক্তি তরঙ্গায়িত হ'তে হ'তে বেড়েই চলে। বহু মন যখন একই চিন্তায় কেন্দ্রীভূত হয় তখন এমন এক মহা শক্তির উদ্ভব হয় যে সে শক্তিতে সমস্ত চিন্তা-জগৎ ওলটপালট হয়ে যায়।

সুচিন্তা করলেই সেই সুচিন্তা সূক্ষ্ম ও লঘু ব'লে প্রতি মনে সহজেই প্রবেশ করতে পারে, প্রতি মনের ভিতর তরঙ্গ তুলতে পারে; প্রতি মনই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাকে আহ্বান ক'রে নেয়, তার সঙ্গে সহযোগিতা করে। এক জনের মঙ্গল সাধন করাও যেমন সহজ, দশ জনের মঙ্গল সাধন ও তেমনি সহজ। এক জনের মঙ্গল সাধনের জন্ত চিন্তা ও চেষ্টা করলে

সে চিন্তা ও চেষ্টা যিনি করেন ও যার জন্ত করেন, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দুজনেরই মনের শক্তির সহযোগিতা হয়। তেমনি দশ জনের মঙ্গল সাধনের জন্ত যিনি চিন্তা ও চেষ্টা করেন তাঁর শক্তির সঙ্গে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দশ জনেরই মনের শক্তির সহযোগিতা হয়। যে চিন্তা-শক্তি বাংলা দেশের প্রতি প্রয়োগ করলে বাংলার কল্যাণ হবে, সেই চিন্তা-শক্তি ভারতের প্রতি প্রয়োগ করলে সমস্ত ভারতেরই কল্যাণ হবে। আর জগতের প্রতি তাহা প্রয়োগ করলে সমস্ত জগতেরই কল্যাণ হবে। সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্ত যে চিন্তা, তার সঙ্গে সমস্ত জগদ্বাসীর মনই সহযোগিতা করবে এবং তাদের সমবেত শক্তিতে এই কল্যাণ চিন্তার শক্তি সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাবে, তাতে বাংলা দেশেরও কল্যাণ হবে, ভারতেরও কল্যাণ হবে, সমস্ত জগতেরই কল্যাণ হবে। তাই দশজনের কল্যাণ চিন্তা অপেক্ষা হাজার জনের কল্যাণ চিন্তার শক্তি বেশী, আবার হাজার জনের কল্যাণ চিন্তা অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের কল্যাণ চিন্তার শক্তি বহুগুণ বেশী।

পরিবারের মধ্যে একটি মানুষ যদি স্বার্থপর হয়, কেবল নিজের চিন্তা করে, পরিবারের উপর তার প্রভাব হয় না। যখন সে নিজেকে ভুলে পরিবারের সকলের মঙ্গল চিন্তা করে তখনই পরিবারের সকলের উপর তার প্রভাব হয়। সকলের প্রাণের সঙ্গে তার প্রাণের এক মূহুর্ত যোগ হয়, সকলে তার কথা শুনে, তার ইচ্ছা পালন করে। যখন সে পরিবারের স্বার্থ ভুলে প্রতিবেশীদের, গ্রামের স্বার্থ দেখে, তাদের সকলের যথার্থ মঙ্গল ইচ্ছা করে, তখন সমস্ত গ্রামের লোকের উপরই তার

প্রভাব হয়। অলক্ষ্যে সকলের প্রাণের সঙ্গে তার এমন একটি যোগ হয় যে, সকলেই তার কথা মানে, তার উপদেশ মত চলে। গ্রামের সকল লোকের মনের উপর তার মনের, তার শুভ ইচ্ছার শক্তি গিয়ে পড়ে, তার মন দিয়ে গ্রামের সকলের মনকে সে চালিত করে। তেমনি কোনও সাধক যদি সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলোপ ক'রে, জাতিধর্ম দেশকালের উপরে উঠে অথও মানবজাতির সর্বস্বাধীন কল্যাণ চিন্তা করেন, সেই কার্যে জীবন উৎসর্গ করেন, তা'হ'লে তার চিন্তা অনন্ত শক্তিশালী হবে, অলক্ষ্যে সমস্ত জগতের লোকের মনের উপর সেই চিন্তা ও সাধকের মনের শক্তি গিয়ে পড়বে। তাঁর প্রাণের সঙ্গে বিশ্বের প্রতি নরনারীর প্রাণের একটি যোগ হবে। তাদের জীবনে তাঁর সেই চিন্তা ফলপ্রসূ হবেই।

সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্ত চিন্তা-শক্তি নিয়োজিত করা প্রয়োগকর্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাঁর প্রাণে এই ইচ্ছা জাগা চাই, জগতের কল্যাণ চিন্তা তাঁর প্রাণে আসা চাই, এই চিন্তা তাঁর প্রাণে খেলা চাই। চিন্তা কার্যকরী হয় তখন যখন চিন্তার পিছনে সাধকের সমস্ত ইচ্ছা শক্তি (Will-force) থাকে। এই ইচ্ছা শক্তি যত প্রবল হয় চিন্তাও তত প্রবল ও শক্তিশালী হয়, তত শীঘ্র তাহা অত্যাশ্রয় মনে সঞ্চারিত হয় ও কার্যে পরিণত হয়। চিন্তার পিছনে ইচ্ছা-শক্তি না থাকলে সে চিন্তার গতিবেগ (momentum) হয় না। এই ইচ্ছা-শক্তিই চিন্তার প্রভাবের মূল উৎস। এই ইচ্ছা-শক্তি সাধকের জীবন থেকে আসে। সাধক তাঁর দেহ মন প্রাণের সকল শক্তি দিয়ে যতই তাঁর চিন্তা ও আদর্শকে

বরণ ক'রে নিয়ে জীবনে তাহা মূর্ত ক'রে তুলবেন, ততই তাঁর চিন্তার প্রভাব অপরাঙ্ক্য হবে। তিনি যতই অনন্ত-চিন্ত্য ও অনন্তকর্ম্ম হয়ে এই চিন্তার নিকট কায়মনোবাক্যে আত্মদান করবেন, ততই তাঁর চিন্তা শক্তিশালী হবে ও সমস্ত মানবজগতে প্রভাব বিস্তার ক'রবে। তাঁর চিন্তা ও আদর্শের প্রভাব তাঁর জীবনের উপর, তাঁর প্রাণ-শক্তি ও ইচ্ছা-শক্তির উপর নির্ভর করে। যে চিন্তা চিন্তাকারীর জীবনেই মূর্ত হয়ে উঠে না সে চিন্তা অল্প মনে সংক্রামিত হ'লেও তার শক্তি ও প্রভাব বেশী হয় না; সে চিন্তা কল্পনা জগতের অবাস্তব আদর্শই রয়ে যায়, জীবন্ত সত্যে পরিণত হয় না। আর যে মহৎ চিন্তা ও আদর্শ একটি মানুষেরও জীবনে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে—জীবন্ত সত্যে পরিণত হয়েছে, তাহা অল্পের মনে সহজেই সংক্রামিত হয় ও মূর্ত হয়ে উঠে।

যে চিন্তা কেবল চিন্তারাজ্যেই রয়ে গেছে সে চিন্তা কল্পনা জগতেই, অবাস্তব পদার্থ থেকে যায়। অল্পের জীবনে তাহা ফলবতী হবার সম্ভাবনা কম। আর যে চিন্তা এক জনের জীবনে কল্পনা রাজ্য হ'তে বাস্তব জগতে নেমে এসেছে সে চিন্তা আর অশরীরী থাকে না, সত্যের মধ্যে শরীর পরিগ্রহ ক'রে সকলের জীবনেই মূর্ত হয়ে উঠে। তাই চিন্তার শক্তি ও প্রভাব চিন্তাকারীর ইচ্ছা-শক্তির উপর নির্ভর করে এবং এই ইচ্ছা-শক্তি তাঁর জীবনের উপর তাঁর প্রাণ-শক্তির উপর নির্ভর করে। চিন্তাকারীর চিন্তাকে তাঁর জীবন ভরা সাধনা দ্বারা নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সাধক (Idealist) যখন তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে পরিপূর্ণভাবে তাঁর

আদর্শকে (ideal) বরণ করে নেন, যখন এই আদর্শে তিনি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন, যখন তাঁর আদর্শকে তিনি নিখুঁত ও পরিপূর্ণরূপে দেখতে পান, যখন তিনি এই আদর্শকেই তাঁর সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করেন, যখন এই আদর্শই তাঁর একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান ও জপ হয়ে দাঁড়ায়, তখনই এই আদর্শ পূর্ণরূপে তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখনই তাঁর মহাভাবরূপী মহান্ আদর্শ তাঁর জীবনে মূর্ত হ'য়ে পূর্ণরূপে শক্তিমান হয়। তখন সাধক (Idealist) তাঁর আদর্শ (ideal) হ'তে পৃথক থাকেন না। তখন সাধক তাঁর আদর্শের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে যান। তখন আদর্শ তাঁর ছায়া, আর তিনিই তার কায়া হয়ে যান। এরূপ জীবন্ত আদর্শকে কেহ পরাভূত করতে পারে না ; তিনি জগতে অপরাঞ্জের। তাঁর আদর্শ—তাঁর মহৎ চিন্তা অগাধ মানুষের জীবনে ফলপ্রসূ হতে বাধ্য। এরূপ মহাপুরুষের মন ও তাঁর ভাবরূপী (idealised) দেহের প্রতি কেন্দ্র হ'তে এমন মহাভাবের (great thought) প্রবল তরঙ্গ নির্গত হয় যে সে তরঙ্গের স্পন্দনে (vibration) সমস্ত মানুষের মন স্পন্দিত ও অভিভূত হয় এবং সেই মহাভাবে আবিষ্ট হয়। এই রূপেই একজন মহাপুরুষের জীবন কোটি কোটি মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন (transformation) সাধন করে ও মানবসমাজকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলে।

চিন্তার স্থূল রূপ হচ্ছে বাক্য। সাধকের শুভচিন্তা যখন বাক্যে পরিণত হয়, তখন তাহা বিকাশ লাভ করে, তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায়, কারণ বাক্যের মধ্যে চিন্তা আরও সুস্পষ্ট ও পরিস্ফুট

হয়। বাক্য তাঁর শক্তি পায় চিন্তা থেকে। চিন্তা যখন প্রগাঢ় হয় তখন তাহা বাক্যে রূপ নেবেই। গর্ভস্থ শিশু যেমন ভূমিষ্ঠ হবেই, সেইরূপ মানব-মনের চিন্তা প্রগাঢ় হ'লে তাহা বাক্যে রূপ গ্রহণ ক'রবেই। চিন্তা যতই বৃহৎ হয়, যত গভীর এবং প্রগাঢ় হয়, যত ব্যাপক হয়, বাক্যের শক্তিও তত বড় হয়।

চিন্তা জাগ্রত হয় চিন্তা দ্বারা। আবার চিন্তা জাগ্রত হয় বাক্য দ্বারা। সব মনের গ্রহণ ক'রবার ক্ষমতা (receptivity) সমান নয়, সকলে চিন্তাশীল নয়, অধিকাংশ মনই স্থূলে বিচরণ করে। স্থূল চিন্তার রূপ যে বাক্য তাহা দ্বারাই তাদের প্রাণে চিন্তাকে জাগ্রত ক'রতে হয়।

চিন্তার পিছনে যখন শক্তি থাকে তখন তাহা বাক্যে আসতে বাধ্য। বাক্যে মূর্ত হ'লে তাহা কার্যেও আসতে বাধ্য। বাক্যে এলে চিন্তার অর্ধেক কাজ হ'য়ে যায়। চিন্তা একবার বাক্যান্তরে নেমে এলে স্থূল জগতে ইথার-সমুদ্রে তরঙ্গায়িত হতে থাকে। জগতের একপ্রান্তে একটি মানুষ একটি মহৎ নিঃস্বার্থ এবং পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর কল্যাণকামী শক্তিমান বাক্য উচ্চারণ করলেই তাহা সর্বত্র ধ্বনিত হবে। আর যদি এই চিন্তার পিছনে তাঁর জীবনভরা সাধনা থাকে তা' হলে চিন্তাজগতে ও বাক্যজগতে এই চিন্তা ও এই বাক্য মুহূর্মুহু ধ্বনিত হবে। সমস্ত নরনারীর মনের দ্বারা তাহা আঘাত করবে, যেখানে যেখানে মানবমনের দ্বার খোলা পাবে সেইখানেই এই চিন্তা প্রবেশ করবে। যেখানেই মানুষ একই রকমের আলোচনা করছে, সেখানেই এই বাক্য তাহার বাক্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ হবার চেষ্টা করবে। কখনও কখনও মানুষ না ভেবে চিন্তে বড় কথা ব'লে ফেলে।

এর কারণ চিন্তাজগতের শক্তিমান চিন্তার তরঙ্গ, তার অসংবিদের (Subconscious) উপর কাজ করে, অজ্ঞাতসারে তার বাক্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ হয়ে যায়। এই বাক্যের পিছনে তার নিজের চিন্তা না থাকলেও কোনও শক্তিসম্পন্ন মনের চিন্তা রয়েছে বুঝতে হবে। রেডিয়োতে (radio) আমরা দেখছি ইথারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ বিকম্পন দূর দূরান্তরে চলে যায় এবং দূরস্থ যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই বিকম্পনকে শক্তি-সংযুক্ত ক'রে না দিলে তাহা বিদ্যুত হ'তে হ'তে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যায়, দূরস্থ যন্ত্রে ধরা পড়ে না। এ গেল যন্ত্রের কথা, বৈদ্যুতিক শক্তির কথা। সাধারণতঃ মানুষ যে সব কথা বলে তাহার কি হয়? মানুষের প্রত্যেক কথাই ইথার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। যতক্ষণ এই বাক্যের শক্তি আমাদের প্রতিগোচর হবার মত থাকে, ততক্ষণ আমরা একজন অপরের কথা কাণে শুনতে পাই। এই যে আমরা একজন আর একজনের কথা শুনি, তাহা কাণ দিয়ে ততখানি শুনি না, যতখানি মন দিয়ে শুনি। প্রকৃতপক্ষে কাণ শুনে মুখের কথা নয়, মন শুনে মনের কথা। ছুটি মন যখন নিম্নস্তরে থাকে তখন একজনের কথা অপরের শুনবার উপায় হচ্ছে বাক্যদ্বারা, শব্দদ্বারা। আবার এই মন ছুটি যখন উচ্চস্তরে উঠে তখন একজনের মনের কথা আর একজন শব্দ ছাড়াও শুন্তে পায়। এই যে বলা ও শুনা এখানেও শক্তির প্রয়োজন। যে বলছে তার বাক্যের শক্তি থাকা চাই, আর অপরকে শুনাবার ইচ্ছা থাকা চাই, তবেই তার বাক্যের গতিবেগ (momentum) হবে। একদিকে যেমন শক্তিমান বাক্য বক্তার ইচ্ছাশক্তি সংযুক্ত হওয়া চাই,

অপরদিকে শ্রোতার মনও গ্রহণের জন্য উন্মুখ হওয়া চাই, এই বাক্য ধরার জন্য উদ্গ্রীব হওয়া চাই। তা' হলেই একজনের মনের কথা আর একজন অতি সহজে ধরতে পারে। আর যখন শ্রোতা রয়েছেন স্থূল জগতের স্তরে (grosser plane) কর্মের জগতে, আর বক্তা রয়েছেন চিন্তার জগতে তখন শ্রোতার মনকে চিন্তা দিতে হলে, বক্তাকে তাহার মনের চিন্তাকে আরও বড় ক'রে আরও জোরে শুনাতে হবে। চিন্তাকে, মনের কথাকে তখন স্থূলরূপ দিয়ে, শব্দায়িত ক'রে শুনাতে হবে, যাতে চিন্তার তরঙ্গ আরও প্রবল হয়। এই বাক্য নিকটের লোক যারা—তারা কাণে শুনে, মনেও শুনে, যারা দূরে থাকে তাদের কাছে এই শব্দের অন্তর্নিহিত চিন্তা ভাস্তে ভাস্তে গিয়ে তাদের মনে আঘাত করে। তারা কাণে না শুনেও, তাদের মনে এই চিন্তা-তরঙ্গের ঢেউ লাগে। তাহাও সকলে ধরতে পারে না। যারা চিন্তাশীল, উচ্চচিন্তা করে তারাই তাহা ধরতে পারে। তাদের ভিতর দিয়েই অগ্রে পরে ধরতে পারে। কিন্তু একই লক্ষ্য ধরে সকলকে কাজ করাতে হলে তখন মূল চিন্তাটিকে স্থূলরূপ দিয়ে তাহা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হয়।

বাক্যের শক্তিরও তারতম্য আছে। কোনও বাক্য মানুষের প্রাণে বাজে, কোনও বাক্য বাজে না; কোনও বাক্য মানুষের প্রাণ সাড়া দেয়, কোনও বাক্য দেয় না। কোনও বাক্য মানুষের চৈতন্যশক্তি জাগ্রত হয়, কোনও বাক্য হয় না। কোনও বাক্য মানুষের ক্রোধ প্রদীপ্ত হয়ে উঠে, কোনও বাক্য তার প্রাণে শান্তি আসে, আনন্দের উদয়

হয়। কোনও বাক্য মানুষের পশুভাবেকে জাগ্রত করে দেয়, কোনও বাক্য মানুষের দেবতাকে উদ্ভূত করে। সৃচিন্তা কুচিন্তা যেমন আছে, সুবাক্য কুবাক্যও আছে এবং তাদের শক্তিরও ইतरবিশেষ আছে। বাক্য চিন্তারই একটি রূপ মাত্র,—স্থূল রূপ, শঙ্কায়মান রূপ। বাক্যেরও ছোট বড় আছে, সং অসং আছে। ছোট বাক্য প্রাণে ছোট ভাব জাগায়, বড় বাক্য প্রাণে বড় ভাবের সৃষ্টি করে। চিন্তা বড় হলেই যেমন তার দ্বারা বড় কাজ হয় না, তাহা বড় ইচ্ছা সংযুক্ত হওয়া চাই, সাধকের প্রাণশক্তিতে শক্তিমান হওয়া চাই, বড় বাক্যের পিছনেও সেইরূপ বড় ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই, বক্তার সমস্ত প্রাণশক্তিতে তাহা ভরা চাই। ব্যক্তিবিশেষের একটি কথায় মানুষের সমস্ত জীবনের গতিই ফিরে যায়, আবার একজন মানুষের শত শত বাক্যও ফলদায়ক হয় না।

সং বাক্য, মহৎ বাক্য সদিচ্ছাপ্রণোদিত হলে, সাধকের পূর্ণ বিশ্বাসের দ্বারা বলবান হলে, সাধকের প্রেমশক্তিতে, তাঁর সমস্ত প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হলে সেই বাক্যের শক্তি অসীম। তাহা দূরদূরান্তরে চলে যাবে, প্রতি ঘণ্টে তাহা বেজে উঠবে। সমভাবাপন্ন প্রাণ যাদের প্রথমে তাঁদের প্রাণে এই বাক্য বেজে উঠবে, পরে তাঁদের ভিতর দিয়ে সকল নরনারীর প্রাণে প্রতিধ্বনিত হবে।

জগতে একটি সং চিন্তাও বৃথা যায় না। একটি সদিচ্ছা বহু জনের ভিতর সদিচ্ছাকে জাগিয়ে দেয়। সং বাক্য, শক্তিমান বাক্য কার্যে পরিণত হবেই হবে।

জগতে একটি শুভ ইচ্ছাও ব্যর্থ হয় না। একটি মানুষের

একটি প্রার্থনাও বৃথা যায় না। মানুষ যখন নিজের জ্ঞাত প্রার্থনা করে, তাতে তার নিজের কল্যাণ হয়, যখন দশ জনের জ্ঞাত প্রার্থনা করে তখন তার নিজের এবং অপর দশ জনেরই কল্যাণ হয়। যখন সে একটি দেশের জ্ঞাত প্রার্থনা করে তখন তার ও সেই দেশের কল্যাণ হয়। আর যখন সে সমস্ত জনমানবের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করে তখন সমস্ত জগতেরই কল্যাণ হবে। এক দিন, দু দিন, দশ দিন পরে সেই শুভ চিন্তা, সেই শুভ বাক্য, সেই প্রার্থনা পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর জীবনে প্রতিফলিত হবেই হবে। সূক্ষ্ম জগতের ইহাই নিয়ম। ইহার কখনও ব্যতিক্রম হতে পারে না। ঋষিরা বলেছেন বাক্য ব্রহ্ম। নিঃস্বার্থ প্রাণের সদিচ্ছাসংযুক্ত মহদ্বাক্য ব্রহ্মশক্তিসম্পন্ন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আদর্শ কার্যকরী হয় কখন ?

আদর্শ কার্যকরী হয় স্থান কাল পাত্র ভেদে । এই যে মানব জাতির মহামিলনের চিন্তা, বিশ্বশাস্তির চিন্তা, পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলিকে মিলিয়ে এক বিশ্বমিলনী (World-federation) গঠনের চিন্তা, সৃষ্টির আদিকাল থেকে তাহা চিন্তা জগতে রয়েছে । মানবজাতির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির মহামিলনের চিন্তাও সৃষ্টিকর্তার মনে ছিল । সৃষ্টি জগতে ভাব জগতে স্রষ্টার এই চিন্তা প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে এবং তরঙ্গায়িত হচ্ছে । কালক্রমে, মানবজাতির হৃদয়মনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে, খণ্ডভাবে, এই আদর্শ, আধার অনুযায়ী, মানব মনে বিকশিত হয়ে উঠেছে । স্থান কাল পাত্র ভেদে এই আদর্শ মানবীয় চিন্তা, বাক্য এবং কার্যের ভিতর দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করবার চেষ্টা করেছে । সৃষ্টি ভাবজগতে এই চিন্তা রয়েছে ; কিন্তু স্থূল জগতে তাহা কার্যে পরিণত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় আছে । ধরাতলে স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনের এই যে স্বামী দয়ানন্দ জগতকে দিলেন, এই স্বামীর মহাভাব এতদিন পূর্ণাবয়ব গ্রহণ করে নাই । এই পরিপূর্ণ আদর্শটী মানবমনে ফুটে উঠে নাই, এই মহাভাব মানব মনে জাগ্রত হয় নাই । তার কারণ, এতদিন কাল পূর্ণ হয় নাই ।

সুদূর অতীতে প্রথমে গ্রীকরা, পরে রোমানরা পৃথিবীর সব দেশ জয় করে একটি বিশাল সাম্রাজ্য (World empire) গঠন করতে চেষ্টা করেছিলেন। রোমান চার্ল যুদ্ধের দ্বারা পৃথিবীর সব দেশ জয় করে, পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে এক বিশাল খৃষ্টান সাম্রাজ্য (Holy Roman Empire) গঠন করতে চেষ্টা করেছিল, এক বিশ্বজনীন ধর্মের ভিত্তিতে 'সমস্ত মানবজাতিকে মিলিত করার চিন্তা তখনকার যুগের মানব মনের ভিতর দিয়ে এই ভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। তুর্কিরাও এক বিশাল মুসলমান রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিলেন। নেপোলিয়নও বাহুবলে বিশ্বজয় ক'রে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিলেন। এ সব চেষ্টার পিছনে ছিল ক্ষুদ্রভাব, ক্ষুদ্র চিন্তা, ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের যশলালসা, সাম্রাজ্য-লিপ্সা। এ সবার পিছনে ধর্ম ছিল না, ছিল অধর্ম। এ সব শাস্তি স্থাপনের চেষ্টা নয়, এ সবার দ্বারা জগতে অশান্তিরই সৃষ্টি হয়েছিল। তবুও এ সবার পিছনে অলক্ষ্যে মানবজাতিকে এক করারই চেষ্টা ছিল। তখনকার যুগের অপরিণত মন ও অশুদ্ধ আধারের ভিতর দিয়ে ইহা—এই ভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ১১৮২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে একজন ধর্মপ্রাণ সূত্রধর জননী মেরীর দৈববাণী অনুসারে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বন্ধ-পরিকর হবার জন্ত একটি সঙ্ঘ স্থাপন করেন। তার নাম দেন “ভগবানের সন্তানসঙ্ঘ” (“Confraternity of God”) বা “শান্তিসঙ্ঘ” (“Brethren of Peace”)। তাঁরা যুদ্ধ-নিবারণের জন্ত তাঁদের সাধ্যমত কিছু কাজও করেছিলেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে পিয়ারি দুবস্ (Pierre Dubois) “ধর্মরাজ্যের পুনরুদ্ধার” (The Recovery of the Holy Land) নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ও ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ডকে তাহা উৎসর্গ করেন। এই পুস্তকে তিনি যুদ্ধনিবারণের জন্ত ও আপোষে বিভিন্ন জাতির বিবাদ মীমাংসার জন্ত একটা রাষ্ট্রসংজ্ঞ (League of Governments) ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপনের আদর্শ দেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রিন্স্ চার্ল্‌সের পরামর্শদাতা উইলিয়ম অব্ শিভর্ (William of Chievres) যুদ্ধনিবারণের জন্ত একটা “শান্তিসংজ্ঞা” (League of Peace) স্থাপনের কীম দেন। বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের নিয়ে এই শান্তিসংজ্ঞা (federation of sovereigns) গঠিত হবে ও তাঁরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়ে আপোষে সকল বিবাদের মীমাংসা ক’রবেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে এমেরিক্ ক্রুসি (Emeric Cruce) “নিউ সাইনিয়াস” New Cyneas, নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি যুদ্ধনিবারণের জন্ত ও আন্তর্জাতিক বিবাদের আপোষে মীমাংসার জন্ত একটা রাষ্ট্রসংজ্ঞ (League) গঠনের প্রস্তাব করেন। যুদ্ধে কত রকমের আর্থিক ক্ষতি হয় এ বিষয়ে তিনি নানারূপ মৌলিক যুক্তি দেন।

এমেরিক্ ক্রুসির প্রস্তাবের প্রভাবে সপ্তদশ শতাব্দীতে হিউগো গ্রোশিয়াস্ (Hugo Grotius) আন্তর্জাতীয় আইনের (International Law) দ্বারা পৃথিবীর স্বতন্ত্র জাতিগুলির পরস্পরের প্রতি আচরণ স্থানীয়কৃত করবার প্রস্তাব করেন।

যুদ্ধবিগ্রহ তিনি তুলে দিতে চান নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে নিয়ে কিরূপ ধর্মসঙ্কত ভাবে ("war conducted religiously") যুদ্ধ করা উচিত তিনি সেই আদর্শ দিয়েছিলেন। আর মধ্যে মধ্যে ইউরোপের খৃষ্টান রাজ্যগুলি একস্থানে মিলিত হয়ে যাতে নিজেদের মধ্যে বিবাদ আপোষে মীমাংসা ক'রে নেন তার কথাও বলেছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশের রাজা চতুর্থ হেনরী (Henry IV) ইউরোপে শান্তিস্থাপনের জন্ত একটা রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের "মহা প্রস্তাব" ("Great Design") করেন। পশ্চিম ইউরোপকে ১৫টা রাজ্যে বিভক্ত ক'রে, প্রত্যেকের শক্তি সমান ক'রে দিয়ে, সকলকে নিয়ে একটা রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এই ছোট ছোট রাজ্যগুলির ৬৪ জন প্রতিনিধি নিয়ে একটা কাউন্সিল গঠিত হবে। এই কাউন্সিল রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করবে ও আন্তর্জাতিক সেনা ও নৌবহর তার সহায়তা করবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্তা হবেন সম্রাট। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত সালির স্মৃতিলিপিতে (Sully's Memoires) এই প্রস্তাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল অষ্ট্রিয়ার রাজপরিবারকে বিভাড়িত করা।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন চতুর্দশ লুই (Louis XIV) ইউরোপকে বিধ্বস্ত করেন, তখন উইলিয়ম পেন্ (William Penn) ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে Essay towards the Present and Future Peace of Europe নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও তাতে ইউরোপে কিরূপে স্থায়ী শান্তি

স্থাপন করা যায় তার এক প্ল্যান দেন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদের মীমাংসার জন্তু তিনি একটি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট (European Parliament) গঠন করতে চান। এই পার্লামেন্টে বিভিন্ন জাতিগুলি তাদের আয়ের পরিমাণ অনুসারে প্রতিনিধি পাঠাবেন। যে জাতি পার্লামেন্টের আদেশ অমান্য করবে অত্যাচার সমস্ত জাতি মিলিত হয়ে সেই বিদ্রোহী জাতিকে শাস্তি দিবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে আবে দি সেন্ট পিয়ারি (Abe de Saint Pierre) ইউরোপের “খৃষ্টান” জাতিগুলির মধ্যে এক চিরন্তন সন্ধি (perpetual alliance) স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। তিনি ১৯টী রাজ্যের প্রতিনিধি নিয়ে ফ্রান্সের আধিপত্যে একটি ইউরোপীয় কংগ্রেস (European Congress) গঠন করতে চান। এই কংগ্রেসের একটি পৃথক্ তহবিল থাকবে ও কিরূপ ক্ষেত্রে বিদ্রোহী রাজ্যের বিরুদ্ধে অত্যাচার রাজ্যগুলি মিলিত হয়ে যুদ্ধ করবে তাই বিবেচনা করবে। এই প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ হতে তুর্কিশক্তিকে বিতাড়িত করা।

ইউরোপের কোন কোন দার্শনিকও শান্তি স্থাপনের জন্তু চিন্তা করেছেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) আবে সেন্ট পিয়ারির, “চিরস্থায়ী সন্ধি” (Paix perpituelle) নামক গ্রন্থখানির নূতন সংস্করণ লিখতে আরম্ভ করেন ও তাঁর শান্তি স্বীমের বিশেষ পক্ষপাতী হয়ে উঠেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি A lasting Peace through the Federation of Europe নামক গ্রন্থে ইউরোপে একটি

রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Federation of Europe) গঠন ক'রে চিরস্থায়ী শান্তিস্থাপনের আদর্শ দেন। কিন্তু এই আদর্শ দিয়েও তিনি নিজেই এতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নাই। কারণ তখন একমাত্র ইংলও ছাড়া ইউরোপের সর্বত্র যথেষ্টাচার রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। যথেষ্টাচারী রাজারা স্বৈচ্ছায় যে তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব্ব ক'রে একটি আন্তর্জাতিক কাউন্সিলের পরামর্শমত কাজ করবেন ও নিজেদের সৈন্ত সামন্ত উঠিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক সেনা দ্বারা রাজ্য শাসন করতে রাজি হবেন এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না। তাই তিনি নিজেই একটি প্রবন্ধে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের যত গলদ ঘটতে পারে তাহা দেখিয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম্ (Jeremy Bentham) একটি সার্বজনীন চিরস্থায়ী শান্তির ("A plan for universal and perpetual peace") প্ল্যান দেন। তিনি আন্তর্জাতিক আইন বিধিবদ্ধ ক'রবার, অজ্ঞশত্রু কমাবার, পরাধীন দেশগুলিকে স্বাধীন করবার এবং একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন করবার জন্ত প্রস্তাব করেন। তিনি পাশবিক বলের দ্বারা বিদ্রোহী রাজ্যকে শাসন করতে চান নাই। তিনি স্বাধীন প্রেসের সাহায্যে আন্তর্জাতীয় জনমতের দ্বারা অবাধ্য রাজ্যকে শান্তি দিতে চান। তিনি নৈতিক বলের উপরই বেশী আস্থা স্থাপন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল ক্যান্ট (Immanuel Kant) তাঁর "চিরস্থায়ী

শান্তি” (Project for a Perpetual Peace) নামক গ্রন্থে এক জগদ্ব্যাপী “স্বাধীন-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের” (Federation of free states) আদর্শ দেন। জগতের ইতিহাসে ইহাই জগদ্ব্যাপী সার্বজনীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রথম সুস্পষ্ট স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি প্রতি রাজ্যে সাধারণতন্ত্র শাসনপদ্ধতি (republic) প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই রাজ্যগুলি মিলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হবে। এই রাষ্ট্র-সঙ্ঘের আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা রাজ্যগুলির সম্বন্ধ নিয়মিত হবে। রাজ্যের প্রতি নরনারী বিশ্বরাজ্যের প্রজা (World citizen) ব’লে নিজেকে মনে করবেন। স্থায়ী সেনা (Standing army) উঠিয়ে দিতে হবে। ক্যান্টের স্বীকৃতির মধ্যে দুটি জিনিষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, তাঁর বিশ্বাস সমস্ত মানবজাতি শেষে এক জগদ্ব্যাপী মহারাষ্ট্রে পরিণত হবে ইহাই ভগবদীচ্ছা। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বিশ্বাস আর্থিক অবস্থার বাধ্য হ’য়ে চিন্তাশীল মানুষেরা জগৎ হ’তে যুদ্ধপ্রথা উঠিয়ে দিবে। * ক্যান্টের এই জগদ্ব্যাপী রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বীকৃতি অত্যন্ত সকল স্বীকৃতি অপেক্ষা ব্যাপক ও উৎকৃষ্ট। কিন্তু তিনি এটা যে সম্ভবপর ব্যাপার তাহা মনে করেন নাই। তাঁর মতে এটা একটা সুন্দর আদর্শমাত্র। মানুষ চিরদিনই এই আদর্শ অনুসরণ ক’রে চলবে।

জার্মান দার্শনিক ফিচ্টে (Fichte) ক্যান্টের মতের

* “He held that it was the divine intention that mankind should ultimately be united in a world-state..... Kant believed that economic conditions would compel reasonable men to eliminate war.”

Gettell : *History of Political Thought*, p. 316.

সমর্থন করেন ও জগতের চরম আদর্শ যে জগদ্ব্যাপী এক রাষ্ট্রসংজ্ঞ (World-federation) তা স্বীকার করেন। প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel) রাজনীতিক দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে জাতিদের বৈচ থাকতে হ'লে যুদ্ধ করতেই হবে। যুদ্ধ অবশ্যস্বাবী ও অনিবার্য। চিরস্থায়ী শান্তি বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ তাতে প্রত্যেক জাতির ভিতরে নানা রকম অশান্তি, উপদ্রব ও ব্যভিচার ঘটে। কিন্তু হেগেল ফিট্টের মত এ কথা স্বীকার করেছেন যে প্রত্যেক জাতিরই বৈশিষ্ট্য আছে ও নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তারা বিশ্বনভাতা-ভাণ্ডারে তাদের আপন আপন উপহার দান করে। হেগেলের শিষ্য হ'য়েও ইংরাজ দার্শনিক গ্রীন (Green) জগদ্ব্যাপী এক রাষ্ট্রসংজ্ঞ (World federation) প্রতিষ্ঠার আদর্শকে গ্রহণ করেছেন। তিনি এই রাষ্ট্রসংজ্ঞের দ্বারা প্রতি রাষ্ট্রের শক্তি নিয়ন্ত্রিত করতে চান। তাঁর মতে যুদ্ধ অবাঞ্ছনীয় ও রাষ্ট্রের অপূর্ণ অবস্থারই পরিচায়ক।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রুশিয়ার জার “খৃষ্টান যৌথ-পরিবারের” (Christian Commonwealth) আদর্শে সমগ্র ইউরোপীয় জাতিগুলিকে একতাবন্ধনে আবদ্ধ করার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের ফলে নেপোলিয়ানের যুদ্ধের অবসানে ইউরোপীয় প্রধান রাজশক্তির শান্তি স্থাপনের জন্ত এক “পবিত্র সন্ধি” সূত্রে (“Holy Alliance”) আবদ্ধ হয়। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত ইহাই প্রথম কার্য। যে সমস্ত জাতি খৃষ্টান ধর্মের মূলনীতি, শ্রায়, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করেন তাঁদিগকে

“অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব” (“indissoluble fraternity”) বন্ধনে আবদ্ধ হ’তে নিমন্ত্রণ করা হয়। ইহার ফলে Concert of Europe এর সৃষ্টি হয়।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে “আমেরিকান শান্তি সমিতি” (“American Peace Society”) স্থাপিত হয়। আজ এক শত বৎসর ধরে এই শান্তি সমিতি আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা জগতে শান্তি রক্ষার কথা মানুষকে শুনিয়ে আসছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম ল্যাড্ (William Ladd) Essay on a Congress of Nations নামক গ্রন্থে একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের আদর্শ দেন। এই কংগ্রেস বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করবে ও যুদ্ধ হ’তে সমস্ত জাতিকে বিরত ক’রে চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপন করবে। আন্তর্জাতিক সেনা কেবল প্রহরীর কাজে নিযুক্ত থাকবে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যের বাহাই (Bahai) সম্প্রদায়ের গুরু ঋষি বাহাউল্লা সমস্ত মানবজাতির শান্তির কথা বলেন। তিনি একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন করে সালিশীর দ্বারা পৃথিবীর সব জাতির বিসংবাদের মীমাংসা ক’রে নিতে বলেছেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম হেগ্ কন্ফারেন্স্ (First Hague Conference) আহূত হয়। তাতে অস্ত্রশস্ত্র কমানোর চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। তবে ইহার ফলে হেগে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় (Hague Tribunal) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় হেগ কন্ফারেন্স্ (Second Hague Conference) আহূত হয়।

জগতের ইতিহাসের প্রথম হতেই রাষ্ট্রের দিক দিয়ে যেমন

সমস্ত জগৎকে এক করার চিন্তা হয়েছে, তেমনি অর্থনীতির দিক দিয়েও সমস্ত মানবজাতিকে একটা আদর্শ যৌথপরিবারে (Commonwealth) পরিণত করার চিন্তাও ইতিহাসের প্রথম হতেই হয়েছে। সর্বপ্রথমে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্লেটো (Plato) রাষ্ট্রকে অর্থনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে সাধারণতন্ত্রের (Republic) চিত্র এঁকেছিলেন তাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Private property) ও পারিবারিক জীবন (family life) উঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই রাজ্যে তিন সম্প্রদায় মানুষ থাকবে—মজুর, সৈনিক ও শাসক। যার যেরূপ যোগ্যতা সে সেইরূপ কাজ করবে। প্লেটো মজুর ও সৈনিক সম্প্রদায়ের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেন নাই। শাসক সম্প্রদায় আদর্শ, চিন্তাশীল, অভিজ্ঞ, নিস্বার্থ সাধুরা হবেন। যীশুখৃষ্ট তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে নিয়ে একটা আদর্শ যৌথপরিবার গঠন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যাদের ধনসম্পত্তি বেশী ছিল তাঁরা সে সমস্ত সকল শিষ্যদের মধ্যে সমানভাগে বেঁটে দেন। যীশুর শিষ্যরা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি উঠিয়ে দিয়ে সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজন মত সাধারণ সম্পত্তি ভোগ করতেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে সার্ টমাস মোর (Sir Thomas More) তাঁর ইউটোপিয়া (Utopia) নামক গ্রন্থে প্লেটোর অনুকরণে জগদ্ব্যাপী এক আদর্শ যৌথপরিবারের চিত্র অঙ্কন করেন। মোর যুদ্ধের অত্যন্ত নিন্দা করেন। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেই (private property) মানবসমাজের প্রধান ব্যাধি ব'লে মনে করেন। তাঁর আদর্শ যৌথপরিবারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, টাকাকড়ি থাকবে না ও প্রত্যেক সমর্থ লোকই

কাজ করবে। তিনি বলেন জগতে যে দিন সাধারণ 'সম্পত্তি' প্রতিষ্ঠিত হবে সেইদিন হ'তে জগতে চিরস্থায়ী শাস্তি ও আনন্দ বিরাজ করবে। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে টমাস্ ক্যাম্পানেলা (Thomas Campanella) তাঁর সিটি অব্ দি সান্ (The City of the Sun) নামক গ্রন্থে প্লেটোর মত এক আদর্শ যৌথপরিবারের কল্পনা করেন। সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। এমন কি ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনও থাকবে না। প্রত্যেক মানুষই রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিশ্রম করবে ও সাধারণ জীবন যাপন করবে। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে জেমস্ হ্যারিংটন্ (James Harrington) তাঁর The Commonwealth of Oceana নামক গ্রন্থে একটা আদর্শ যৌথপরিবারের চিত্র অঙ্কন করেন। তিনিও প্লেটোর মত রাষ্ট্রকে অর্থনীতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান : তিনি এই নিয়ম করতে চান যে কোন মানুষই কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির বেশী ভোগ করতে পারবে না। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মরেলি (Morelly) ও সমস্ত জমি সমানভাবে সকলের মধ্যে বেঁটে দিয়ে সমাজের আর্থিক বৈষম্য দূর ক'রে দিতে চান। বর্তমান সাম্যবাদের (Socialism) জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে। সাম্যবাদ নানারূপ শ্রমিক-ধনিকের স্বপ্নের মীমাংসা করতে চায়।

কবি ও সাহিত্যিকরাও কেহ কেহ রাষ্ট্রসংজ্ঞার চিন্তা করেছেন। কবি দান্তে (Dante) সমগ্র ইউরোপের জগৎ এক বিশাল সাম্রাজ্যের চিত্র এঁকেছেন। এই সাম্রাজ্যের একজন একচ্ছত্র সম্রাট হবেন। তিনি একমাত্র খ্রায় ও ধর্মকে লক্ষ্য ক'রে এক সার্বজনীন আইনের দ্বারা এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করবেন। ইমারসন্ (Emerson) ও ভিক্টর হিউগো (Victor

Hugo) বিশ্বনাধারণতন্ত্রের (World Republic) স্বপ্ন দেখে গেলেন। চিন্তাশক্তি সম্বন্ধে ইয়ার্সন একটি সুন্দর কথা * বলেছেন :—“একটি চিন্তাধারাকে অবলম্বন ক’রেই যুদ্ধ সম্পর্কীয় এই বৃহৎ ব্যাপার গ’ড়ে উঠেছে, আর একটি চিন্তার শক্তিই ইহাকে বিলীন ক’রে দেবে।” টেনিসন্ (Tennyson), শেলি (Shelley) ও হুইটম্যান (Whitman) কবিদৃষ্টিতে দেখেছেন • যে পৃথিবী হ’তে যুদ্ধ উঠে গেছে, পৃথিবীর সব দেশ ও জাতি মিলিত হ’য়ে বিশ্বমিলনী (World-federation) গঠন করেছে, বিশ্বমানবের মহাসভা (Parliament of Man) বসেছে, এবং সমগ্র জগৎ এক মহাপ্রাত্ত্ব (Brotherhood) বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

ইউরোপের চিন্তাশীল মনীষী ও দার্শনিকদের এই সব চিন্তার ভিতর বিশেষ অপরূপতা রয়ে গেছে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিবলে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ ক’রে তাঁরা এই চিন্তা পান নাই। তাঁদের সময়ের জাগতিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে করতে তাঁরা এই চিন্তায় উপনীত হয়েছিলেন। তাঁরা অন্তর্দৃষ্টিবলে এই চিন্তা পান নাই, তর্কবিচার ক’রে পেয়েছিলেন। তাঁরা বুদ্ধির অতীত অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা এই সত্য পান নাই, বুদ্ধির দ্বারা, পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা পেয়েছিলেন। এই সত্য তাঁদের অনুভূত সত্য নয়, কল্পিত সত্য। তাঁরা পার্থিব বিষয়ে চিন্তা করতে করতে বিশ্বশাস্তিরূপ বিরাট চিন্তার যিনি যতটুকু ধরতে পেরেছেন তিনি ততটুকুই প্রকাশ করেছেন।

* “It is really a thought that built this portentous war-establishment, and a thought shall also melt it away.”

তাদের মন পার্থিব জগৎ ছাড়িয়ে উর্দ্ধলোকে গিয়ে সত্য 'আহরণ' ক'রে মানব জগতে নেমে এসে সত্যের প্রচার করে নাই। এমন কি নবযুগের একজন অগ্রদূত ঋষি বাহাউল্লাও এই বিশ্বশাস্তি প্রতিষ্ঠারূপ বিরাট সত্যকে মাত্র আংশিকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন।

ইউরোপের দার্শনিকগণ প্রধানতঃ ইউরোপের কথা, ও বিশেষ ক'রে খৃষ্টান জাতিগুলির কথাই চিন্তা করেছেন। বিশ্বশাস্তিকে তাঁরা তাঁদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দ্বারা বহু দূর হ'তে দেখেছেন। তাই তাঁদের দর্শনের ভিতর ভ্রমপ্রমাদ রয়ে গেছে। বিচারের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, পরোক্ষ জ্ঞানের আলোকে, তাঁরা এই বিরাট আদর্শের যতটুকু দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁরা ততটুকুই দিয়ে গেছেন। আবার এই আদর্শ তাঁরা মানুষের সামনে ধ'রে নিজেরাই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নাই। তাঁদের আদর্শ যে কার্য্যকরী হতে পারে তাহা নিজেরাই বিশ্বাস করেন নাই। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের আদর্শ তাঁদের জীবনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তাই তাঁদের আদর্শ কল্পনারাজ্যের অবাস্তব পদার্থই রয়ে গেছে। তাঁরা দয়ানন্দ-স্বামীর ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে গিয়েছেন। তখনকার দিনে এর বেশী করার সময় হয় নাই।

মহাপুরুষ যীশু খৃষ্ট স্বর্গরাজ্যের (Kingdom of Heaven) আভাস জগৎকে দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে ও পরে তাঁর ভক্তদের প্রাণে তাঁর চিন্তা, তাঁর ভাবরাজি মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর ভক্তদের ভিতর এক দল লোক সর্বস্ব বিক্রয় ক'রে যৌথভাণ্ডারে দিয়ে এক যৌথ-পরিবারের (Commonwealth) সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কালস্রোতে তাহা অল্পদিনেই মুছে গেল।

তখনকার দিনে ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের বিরাট চিন্তার পূর্ণ অভিব্যক্তির সময় হয় নাই। ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের সমস্ত উপাদানগুলি তখনও সংগৃহীত হয় নাই। তখনকার দিনে পৃথিবী ছিল খণ্ড বিচ্ছিন্ন, আজকার দিনের মত পৃথিবী একটি দেশে পরিণত হয় নাই। এক স্থানে এই স্বর্গরাজ্যস্থাপনের চেষ্টা হলেও পারিপার্শ্বিক জগৎ সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিত।

• তখনকার দিনে সমগ্র জগৎকে এক করা সম্ভবপর ছিল না।

এই ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপন করতে হ'লে সর্বপ্রথমে জগতের সমস্ত নরনারীর দৃষ্টিকে আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরাতে হবে, ভগবদ্জ্ঞানহীন মানুষকে ভগবানের জ্ঞান উন্মুখ করতে হবে। কিন্তু তখনকার দিনে আধ্যাত্মিকতার দিকে, ভগবানের দিকে মানুষের অতিরিক্ত দৃষ্টি পড়লে জড়বিজ্ঞানের (Science) পূর্ণ বিকাশ হ'ত না, বর্তমান ভোগপ্রধান সভ্যতার উদ্ভব হ'ত না। অথচ ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের জ্ঞানই বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ, মানুষের পার্থিব সুখসুবিধার চরম উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। আজ তাহা সুসম্পন্ন হয়েছে।

ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের জ্ঞান পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর সহযোগিতা চাই। তার জ্ঞান জগতের সমস্ত জাতির লোকের ঘনিষ্ঠ যোগ প্রয়োজন। আজ রেল, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও প্রভৃতি প্রত্যেক দেশকে প্রত্যেকের ঘরের পাশে এনে দিয়েছে। সব দেশের লোক সব দেশে ভ্রমণ করছে, পরস্পর পরস্পরকে জানছে, বুঝছে। অতি সহজে তাদের ভিতর ভাবের আদান প্রদান হচ্ছে।

ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের আর একটি উপাদান হচ্ছে

সর্বসাধারণের জ্ঞানের প্রসার, বহুমানবের মানসিক উৎকর্ষ। শ্রেণীবিশেষের শিক্ষা দীক্ষা, তাদের মানসিক উন্নতির উপর স্বর্গরাজ্য দাঁড়াতে পারে না। সর্বসাধারণের মানসিক উন্নতির উপর, সর্বসাধারণের সহযোগিতার উপরই স্বর্গরাজ্য গড়ে উঠতে পারে। আজকার দিনের মত তখনকার দিনে শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, মানুষের বুদ্ধি মার্জিত হয় নাই, তার বিচারশক্তি, ধারণা-শক্তি প্রখর হয় নাই। মানবজাতির সেই বাল্যকালে আজকার দিনের জ্ঞানবুদ্ধি সম্ভব ছিল না। খৃষ্ট ~~প্রভাত~~ ^{প্রভাত} স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে চান নাই; চাইলে ও তিনি কৃতকার্য হতেন না। তিনি যে স্বর্গরাজ্যের ভাব দিয়েছিলেন তাহা একটা আধ্যাত্মিক অবস্থা মাত্র (Spiritual condition)। এর কার্যকরী দিকটা কিরূপ হবে তিনি তাহা দেখান নাই। রাজনীতি অর্থনীতির দিক দিয়ে তিনি যান নাই। তিনি বরং এই কথাই বলে গিয়েছেন “My father’s Kingdom is not of this earth” (আমার পিতার রাজ্য পার্থিব বস্তু নয়)।

আজ কাল পূর্ণ হয়েছে। ধরাতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের সমস্ত উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়েছে। আজ উপযুক্ত সময়ে এই বিরাট চিন্তাও মানুষকে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব পূর্ব ভাবের সঙ্গে দয়ানন্দ-স্বামীএর ভাবের যোগ আছে, স্থানে স্থানে কমবেশী মিলও আছে। কিন্তু স্বামীর ভাব এত বিরাট, এত ব্যাপক, এত গভীর যে পূর্ব পূর্ব ভাব থেকে ইহাকে সম্পূর্ণ পৃথক বলা যেতে পারে। স্বামীর ভাবের সঙ্গে পূর্ব পূর্ব ভাবগুলির তুলনা হয় না। স্বামীর ভাবের তুলনায় সেগুলি অতি অপূর্ণ। পূর্ব পূর্ব মনস্বীদের চিন্তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এই স্বামী। তাঁরা স্বামীর জগুই

পথ প্রস্তুত করে গিয়েছেন। স্বীমের ভাব জগতে অতুলনীয়। এর
চেয়ে বড় চিন্তা আজ পর্যন্ত কেহ ধারণা করেন নাই।
এত বড় কার্য্যকরী আদর্শ জগতের লোকের সামনে আজ
পর্যন্ত কেহ ধরেন নাই। জগতের লোকের সামনে এই স্বীম
ধরাটাই মানবজাতির ইতিহাসে এক মহা স্মরণীয় ঘটনা।

সপ্তম অধ্যায়

ঈশ্বরের অনুসরণ

আমরা পূর্বে বলেছি সৃষ্টির জন্ম মনে—চিন্তায়—ইচ্ছায়। ৩০
শ্রীভগবানের চিন্তাই মানুষের মনের ভিতর দিয়ে নূতন নূতন
সৃষ্টিক্রমে প্রকাশ পায়। শ্রীভগবানের ইচ্ছাই মানুষের
ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত ক'রে দেয়। এই হৃদয়ান্তিহৃদয় চিন্তা সব
যজ্ঞে ধরা পড়ে না, তাঁর বিরাট ইচ্ছা সব প্রাণ ধারণা ক'রতে
পারে না। শ্রীভগবানের সঙ্গে যার পূর্ণযোগ হয়েছে, তাঁর
চিন্তা, তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে যে সাধক নিজের চিন্তা, ইচ্ছা, ভাব,
নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়ে দিয়েছেন, প্রথমে তাঁরই
মনে এই চিন্তা, এই ভাব, এই ইচ্ছা জাগ্রত হয়। সেই সাধকের
মনের ভিতর দিয়ে, তাঁরই চিন্তাকে অবলম্বন ক'রে মানবজাতির
মনে চিন্তা জাগ্রত হয়। তাঁর ইচ্ছাই মানবজাতির প্রাণে
ইচ্ছাকে জাগ্রত ও বলবতী করে। ক্রমে এই চিন্তা, এই ভাব
প্রথমে বাক্যে, পরে মানবজাতির আচরণে মূর্ত হয়ে উঠে।
ইহাই লৌকিক জগতের নিয়ম।

দয়ানন্দের প্রাণে এল এক নূতন জগৎসৃষ্টির চিন্তা। ইহাকেই
তিনি জীবনের সাধনা করলেন, তাঁর সমস্ত ইচ্ছাশক্তি এই কাজে
নিয়োগ করলেন। তিনি চাইলেন মানুষের জীবনে ধর্মকে
প্রতিষ্ঠিত ক'রতে, মানুষের মন ভগবানের দিকে ফিরিয়ে দিতে,

মানুষের মনে ভগবানের চিন্তা, ভগবানের স্মৃতি, ভগবন্তাব জাগিয়ে দিতে, জগতের চিন্তাধারাকে, কর্মধারাকে পরিবর্তিত ক'রে দিতে। চিন্তা প্রথমে রূপ নেয় বাক্যে, পরে তাহা কার্যে প্রকাশ হয়। দয়ানন্দ জীবকে অমৃতবারতা দিলেন। একটি ছুটি ক'রে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী গড়ে উঠলো। তাঁর বিরাট চিন্তাকে তাঁরা গ্রহণ ক'রে, সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, সেই চিন্তাকে জীবনে মূর্ত্ত ক'রে তুললেন তাঁদের আশ্রমগুলিতে। দয়ানন্দের চিন্তার কার্য আরম্ভ হ'ল। যে দিন একটি ভক্ত এসে এই বিরাট চিন্তার কাছে আত্মসমর্পণ করলো, সেইদিন থেকেই জগতের পরিবর্তন আরম্ভ হ'ল। যেদিন এই চিন্তাকে রূপ দিয়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল, সেদিন থেকে এই চিন্তার কার্য দ্রুত হ'ল, এর শক্তি বৃদ্ধি হ'ল, বহুমানবের জীবনে তাহা মূর্ত্ত হওয়ার পথ সহজ হ'ল। একটি মানুষের পরিবর্তনেই সমস্ত জগতের পরিবর্তন ; কয়েকটি মানুষ নিয়ে ভগবৎ-ভিত্তির উপর আশ্রমে যৌথ পরিবার প্রতিষ্ঠাই মানবজাতির যৌথ পরিবার প্রতিষ্ঠা। বীজের মধ্য হতেই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

আমরা বলেছি আদর্শ কার্যে পরিণত হয় কাল পূর্ণ হ'লে। সমস্ত বিশ্বমানব নিয়ে এই নূতন যৌথ পরিবার হবে। বিচ্ছিন্ন জগৎ আজ এক হয়েছে, মানবজাতির পরস্পরের সঙ্গে দেখাশুনা, মেলামেশা হচ্ছে, মানুষের সুখসুবিধার আরামের, তার পার্থিব উন্নতির নমুনা দাঁড়িয়েছে, মানবপরিবারের প্রত্যেককে এই সুখসুবিধা দেবার উপায় মানুষের হস্তগত হয়েছে। দয়ানন্দের স্বীয় জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হয়েছে। কিন্তু মানুষের মন ছিল বিপথগামী। যুদ্ধের অবসানে যখন মর্যাদাস্তিক আঘাত

পেয়ে মানুষের মন বিশ্বশাস্তির দিকে ফিরলো, সেই শুভ মুহূর্ত বুঝে দয়ানন্দ, যে চিন্তা এতদিন তাঁর মনে ছিল, তাঁর ভক্তদের জীবনে, তাঁর আশ্রমগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, সেই চিন্তাকে প্রণালীবদ্ধ করে বহির্জগতে প্রকাশ করলেন। এইরূপে জগতের চিন্তাধারাকেও তিনি প্রণালীবদ্ধ করে দিলেন। সমস্ত মানবজাতির জীবনে, জগতের চিন্তা, ভাব ও কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর স্বীমের আদর্শানুযায়ী পরিবর্তন সুরু হ'ল। এই পরিবর্তন, এক ভাবে নয়। বহুদিকে, বহুভাবে, আধার অনুযায়ী তাহা রূপ পরিগ্রহ করেছে। অনন্তশক্তিশালী এই স্বীম প্রত্যেক মানুষের চিন্তা, ভাব ও কার্যের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠছে।

কি ভাবে এই স্বীম ব্যক্তির ও জাতির, ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে মূর্ত হয়ে উঠছে তাহা আমরা এইবার দেখবো। প্রথমে আমরা দেখবো মানুষ কি ব'লছে। বাক্য থেকেই বুঝা যাবে মানুষ কি চিন্তা ক'রছে। আর আমরা দেখবো মানুষের কার্য। জগতের কর্মের ধারা চলছিল এক পুরাতন প্রণালীতে। নূতন চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে জগতের কর্মধারাতে কি এবং কতখানি পরিবর্তন এসেছে তাহা আমরা বুঝে দেখবার চেষ্টা করবো। এতকাল মানুষ পুরাতন এক ভাবে মগ্ন ছিল। আমরা দেখবো মানুষের ভাবের কতখানি পরিবর্তন এসেছে, পুরাতন ভাব ছেড়ে সে নূতন ভাবে কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছে। মানুষের বাক্য এবং কার্যই তাহার সাক্ষ্য দিবে।

স্বীমে দয়ানন্দ নিজের পরিচয় দিলেন “বিশ্বসুহৃদ” ব'লে। বিশ্বসুহৃদের ভাবসাধনা করবার জন্তই তিনি ঈশ্বরগ্রহণ করেছেন। এই চিন্তা, এই কার্যই তিনি করছেন। আজ তিনি এই

ভাবটিকে বাক্যে রূপ দিলেন। তারে (Cable) স্বীয় পাবার ৭৮ দিন পরে, ইয়োরোপে একস্থানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট উইলসন নিজেকে “বিশ্বসুহৃদ” ব’লে ঘোষণা করলেন। ইহার কিছুদিন পরে, লয়েড্ জর্জও নিজেকে “বিশ্বসুহৃদ” ব’লে পরিচয় দিলেন। চিন্তার অমোঘ শক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দেখা গেল, জগতে বিশ্বসুহৃদের হাওয়াই বইছে। জগতের ভাব এখন এই ধারাতেই চলছে।

প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁর চতুর্দশ সর্বকে ভিত্তি ক’রে শাস্তির প্রস্তাব করলেন। বক্তৃতা দিতে তিনি যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন তাহা হচ্ছে Self-determination (প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বরাজ)। কিন্তু কার্যে পরিণত করার সময়ে তাঁর উচ্চ আদর্শ একেবারে খর্ব্ব হয়ে গেল। তাঁর চতুর্দশ সর্বের সর্বপ্রধান যাহা, জাতিসত্ত্ব স্থাপন (League or Association of Nations), তাহা কার্যে পরিণত হ’ল। এই সত্ত্বের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ শক্তিগুলি কেহ কাহারও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ক’রবে না, কেহ কাহারও রাজ্যসীমানা লঙ্ঘন ক’রবে না। উইলসন্ বুঝছিলেন, জাতিগুলি যতদিন পরস্পর হ’তে বিচ্ছিন্ন থাকবে ততদিন জাতিগত স্বার্থ নিয়ে তাদের ভিতর যুদ্ধ অনিবার্য। তাই তিনি চাইলেন জাতিগুলিকে সম্বন্ধ ক’রতে। তিনি জগৎসমস্তা দেখেছিলেন শুধু রাষ্ট্রনৈতিকের চোখ দিয়ে, গভীর ভাবে, ব্যাপকভাবে নয়। তাই তাঁর চেষ্টা অতি ভাসা-ভাসা। তাঁর চতুর্দশ সর্ব ইয়োরোপের জাতিগুলিকে স্বাধীনতা দেবার কথা আছে, তুর্কীর সাম্রাজ্য সঙ্কোচনের কথা আছে, কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলিকে

‘স্বাধীনতা দেবার কোনও কথা নাই। জগৎসমস্তার মূল কারণ উইলসন ধ’রতে পারেন নাই, পৃথিবীর ধনসম্পদ নিয়ে জাতিতে জাতিতে যে হিংসাবিদ্বেষ, শ্রমিক-ধনিকের যে দ্বন্দ্ব, ধনী নিধনের পরস্পরকে উচ্ছেদ করবার যে চেষ্টা তার কোনও প্রতিবিধান তাঁর প্রাণে জাগে নাই। তাঁর জাতিসঙ্ঘ পৃথিবীর সমস্ত জাতির মিলন নয়। জাতিগুলি পূর্বে যেমন পরস্পর হতে স্বতন্ত্র, স্ব স্ব স্বার্থান্বেষী, সর্বদা যুদ্ধের ভয়ে শঙ্কিত, পরস্পরকে আঘাত করবার জন্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল, এখন ও তাহাই রয়ে গেল। যে পুরাতন মানবসমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল উইলসন মূলতঃ তাহাই মেনে নিলেন ও তাহাই একটু আধটু সংস্কার ক’রে সেই ভিত্তির উপরই তিনি শাস্তি প্রতিষ্ঠিত ক’রতে চাইলেন। আমূল সংস্কারের চিন্তা তিনি ধ’রতে পারলেন না। জগতের আসল সমস্যাগুলি যেমন তেমনই রয়ে গেল।

তবুও উইলসনের ভিতর দিয়েই এই বিশ্বশাস্তি চিন্তা জগতের কর্মক্ষেত্রে, রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ পেল। জগৎকে তিনি শাস্তির পথে একটুখানি অগ্রসর ক’রে দিলেন। অন্ধকারের ভিতর প্রথম আলো দেখা গেল।

রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে জগৎসমস্তা সমাধানের চেষ্টা করলেন উইলসন। অর্থনীতির দিক দিয়ে, বহুমানবের সুখসুবিধার দিক দিয়ে আর এক চেষ্টা করলেন লেনিন। উইলসন জগতের সমস্তার মূল কোথায় তাহা ধ’রতে পারেন নাই, লেনিন অনেক খানি পেয়েছিলেন। সেই হিসাবে লেনিনের চেষ্টা বড় ও মূল্যবান। যুগ যুগ ধ’রে যারা দুঃখ কষ্ট ভোগ ক’রে এসেছে, তিনি চাইলেন সেই অসংখ্য জনগণের মঙ্গলসাধন ক’রতে,

তাদের পার্থিব অবস্থার উন্নতি ক'রতে। জগৎসমস্তার মঙ্গলহেঁ
লেনিন্ আঘাত করলেন। কিন্তু তিনিও মূল সত্য ধ'রতে
পারেন নাই। মানুষকে তিনি দেখলেন জড় বস্তুর সামিল ক'রে,
শুধু তার ক্ষুধাতৃষ্ণার দিক দিয়ে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তাঁর ছিল
না। ভগবানকে বাদ দিয়ে তিনি নূতন মানবসমাজ গ'ড়তে
চাইলেন। বালির উপর তিনি সৌধ নির্মাণ ক'রতে চাইলেন।
লেনিনের স্কাইমের জন্ম প্রেমে নয়, অপ্রেমে, অথও মানবসমাজের
মঙ্গল ইচ্ছায় নয়, অসংখ্যজনগণের দুঃখদারিদ্র্যের বেদনায়।
শান্তি ক'রতে গিয়ে তিনি অশান্তি সৃষ্টি করলেন, সামঞ্জস্য করতে
গিয়ে নূতন ক'রে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করলেন, এক শ্রেণীকে
রক্ষা করতে গিয়ে আর এক শ্রেণীর উচ্ছেদসাধন করলেন।
তাঁর বল ব্রহ্মবল নয়। তাঁর বল পিস্তলের গুলির। মানুষের
হৃদয় মনের সংস্কার না ক'রে, তিনি গায়ের জোরে বাহিরে
সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। উইলসন্ ও লেনিন্ দয়ানন্দ-
স্কাইমের বিরাট ভাবকে, আধার অমুখ্যায়ী যিনি যে দিক দিয়ে
যতটুকু ধ'রতে পেরেছেন, তিনি সেই ভাবেই তাহা মূর্ত্ত ক'রে
তোলবার চেষ্টা করেছেন। দুজনের চেষ্টার গতি দয়ানন্দ-স্কাইমের
দিকেই।

ইতালিতে আর এক আধারে, আর এক ভাবে এই স্কাইম মূর্ত্ত
হবার চেষ্টা ক'রছে। মুসোলিনী চাইলেন সমস্ত ইতালির
সমাজকে নূতন ভাবে গঠন ক'রতে, সমস্ত সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ
ক'রে একই উদ্দেশ্যে তাকে চালিত ক'রে সমষ্টির মঙ্গল সাধন
ক'রতে। তাঁর স্কাইমে প্রভু (master) এবং কৃত্য (slave)
সম্বন্ধ দূর ক'রে দেশের সকলকে তিনি সহকর্মী ক'রতে

চাইলেন। সাধারণ লোকের অনবঙ্গসমস্তার তিনি সমাধান ক'রতে চাইলেন। কিন্তু সমষ্টির মঙ্গল সাধন ক'রতে গিয়ে তিনি ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ ক'রলেন। এ সমাজের প্রতিষ্ঠাও ভগবৎ ভিত্তির উপর নয়। এর বল ও বাহুবল। এখানেও ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হ'ল না, তার প্রাণের পরিবর্তন না ক'রে বাহির থেকে এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। যে ভাববৈ হ'ক, এও সেই দয়ানন্দ-স্বামীকেই কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর করবার চেষ্টা ক'রছে, এই বিশাল স্বামীকেই অনুসরণ ক'রে চলেছে।

এ হ'ল বৃহৎভাবে স্বামীর প্রচেষ্টা। খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রত্যেক দেশে এর কার্য চলছে। দেশের কথা, জগতের কথা, জনসমাজের কথা যে যেখানে চিন্তা করছে, যে যেখানে কার্য করছে, প্রত্যেকের প্রাণের উপর এই স্বামীর কার্য চলছে। “কান্নু ছাড়া গীত নাই।” এখন ‘জগৎ’ ছাড়া কথা নাই। যে যেখানেই আজ কথা বলছে, সেই বড় কথা ব'লতে বাধ্য হচ্ছে, সেই জগতের কথা ব'লছে, বিশ্বশান্তির কথা ব'লছে। মানুষের চিন্তা, মানুষের দৃষ্টি আজ ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম ক'রে সমস্ত জগৎকে ধ'রেছে। বিশ্বশান্তি মানবজাতির সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান প্রয়োজন এই বোধ দিন দিন মানুষের ভিতর ফুটে উঠছে। বিশ্বশান্তি আজ কল্লনার, চিন্তার, ভাবের সীমা অতিক্রম ক'রে, বাস্তবের ক্ষেত্রে, মানুষের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এসেছে। প্রত্যেক দেশে চিন্তাশীল, ভাবুক, প্রেমিক লোকেরা শান্তির কথা বলছেন, মানবজাতির মিলনের কথা বলছেন, যুদ্ধবিরতির কথা বলছেন, অজ্ঞ শত্রু বিসর্জনের কথা

বলছেন। প্রত্যেক দেশে অসংখ্য নরনারী মিলিত হয়ে সভা সমিতি ক'রে দশ জনকে শান্তির দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। সেদিন রাষ্ট্রসংঘের (League of Nations) একজন সভ্য ঘোষণা করেছেন যে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে এক হাজারের উপর সার্বজাতিক সভা সমিতি (international congress and conferences) হয়েছে। সমস্ত মানবজাতির স্বার্থ এক, সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ এক এবং অখণ্ড, কাহাকেও বাদ দিয়ে কাহারও চলে না, দিন দিন এই জ্ঞান মানুষের প্রাণে ফুটে উঠছে। যুদ্ধ বাহাদের ব্যবসা, যারা ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে সঙ্গীন বসিয়েছে, আজ তারাও বলছে বিশ্বশান্তির কথা। যুদ্ধে যারা সেনাপতি ছিলেন, যারা যুদ্ধ নেতৃত্ব ক'রে এসেছেন, আজ তাঁরাই মানুষকে শান্তির কথা শুনাচ্ছেন, যুদ্ধ উঠিয়ে দেবার কথা বলছেন, নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাচ্ছেন। বিশ্বশান্তির চিন্তা আজ আর কেহ এড়াতে পারছেন না। ক্রুপের অস্ত্রশালায় আজ কৃষিযন্ত্র তৈয়ারী হচ্ছে, ইংলণ্ডেও বড় বড় অস্ত্রশালায় মালিকরা মানুষের নিত্যব্যবহার্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার জন্ত কারখানাগুলি নূতন ক'রে সাজাচ্ছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন জগতের হাওয়া আজ কোন্ দিকে বইছে। পুরাতনের পসরা উঠিয়ে ফেলে তাঁরা নূতন যুগের নূতন পসরা সাজাচ্ছেন। আমেরিকার বেথলেহেম ইস্পাতের কারখানার (Bethlehem steel works) প্রেসিডেন্ট চার্লস্ সোয়াব বক্তৃতার মুখে বলেছেন, 'এক বেথলেহেম থেকে জগতের মুক্তির বাণী প্রচারিত হয়েছিল, মানবজাতির কল্যাণের জন্ত প্রয়োজন

‘ইপ্সে তাঁর বিরাট অঙ্গশালা সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়ে দেবেন।’
অথবা মানব জাতির পরম কল্যাণ সাধনের যে ভাব মানব
জাতির বুকে জন্মট বেঁধে উঠেছে আজ চার্লস সোয়াবের মুখ
দিয়ে তাহাই বাক্যে প্রকাশ পেল। হেনরি ফোর্ড সব দেশের
গবর্ণমেন্টের কাছে প্রস্তাব করেছেন * তাঁদের যুদ্ধ জাহাজগুলি
উচিত মূল্যে তিনি কিনে নিয়ে কৃষিযন্ত্র (tractor) তৈয়ারী
ক’রবেন। কোন্ চিন্তা, কোন্ ভাব আজ মানুষের মন প্রাণের
উপর কাজ ক’রছে এ সব তারই নিদর্শন। অচিরে জগতের

* Mr. Henry Ford, the motor-car manufacturer, has sent the United States Government an offer to buy the “navies of the world at junk (scrap metal) prices.”

“I mean business,” he said in an interview to-day. “The Governments may not think I could finance this undertaking, but I can. With acetylene torches and electricity I can cut these warships to pieces and make agricultural machinery and other useful things out of them.

“I stand ready to buy every warship the United States and other Powers may decide to scrap. I understand that many German warships were sunk. That was a crime.

“If the diplomats mean business they will accept my offer. If the Powers will sell me their fleets I will help them to solve the unemployment problem. Something must be done for the men whom smaller navies will throw out of employment.

“If the ships are sold to me I will employ all the men in the world in turning fleets into tractors and other machinery which would benefit the world.”—“Daily Mail,” London—quoted in “Active Service” of November 26, 1921.

রাষ্ট্রশক্তিশূলিকে যে কাজ ক'রতে হবে, মহাপ্রাণ হেনরি কোর্ডের প্রাণে সেই চিন্তাই জাগ্রত হয়েছে। এই দুঃসাহসী প্রকৃতিকে অবলম্বন ক'রে দয়ানন্দ-স্বীমের বিরাট চিন্তা জগতে ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

দিকে দিকে, বহুরূপে, বহু প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই নূতন জগৎ, এই প্রেমরাজ্য, ধর্মরাজ্য গ'ড়ে উঠছে। জগতের নারীশক্তি, মাতৃশক্তি আজ জাগ্রত হয়েছেন। নারীশক্তি আজ চাইছেন নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পেতে ; জগৎটাকে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ ক'রতে চান, জগৎ থেকে অত্যাচার বিচার দূর ক'রে দিতে চান, যে যুদ্ধে তাঁহাদের সম্মানসম্মতির মূর্চের ত্রায় পরস্পরকে নিপাত করে, সেই যুদ্ধ উঠিয়ে দিতে চান। জেনেভার আন্তর্জাতিক নারীসভা পৃথিবীর সব দেশের নারীসমাজকে এই কার্যে প্রণোদিত করছেন।

জগৎব্যাপী এই নারীজাগরণ এবং নারীপ্রচেষ্টার সঙ্গে আর এক অভিনব ব্যাপার জগতে ঘটেছে। তা' হচ্ছে তরুণের অভিযান। জগতের যারা তরুণ, বয়সে তরুণ, ভাবে তরুণ, আজ তারা শ্রীভগবানের মঙ্গলহস্তস্পর্শে জাগ্রত হয়েছে। উৎসাহ তাদের অফুরন্ত, উত্তম তাদের অসাধ্য সাধন ক'রতে চায়। অতীতের বোকা ঘাড় থেকে নীমিয়ে ফেলে আজ তারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি জীবের ভিতরে যে আনন্দময়ী মা মহাশক্তিরূপে আছেন, যে মা এতদিন সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, সেই মা আজ জেগেছেন। আজ জগতের সমস্ত তরুণ তার নবজাগরণের আনন্দে কলকোলাহল ক'রছে। তরুণ আজ নূতন

জগৎ সৃষ্টি ক'রতে চায়। যুগদেবতা আজ তরুণের কাণে এই নূতন জগৎ সৃষ্টির মন্ত্র দিয়েছেন। যেখানে অত্যাচার, যেখানে অবিচার, যেখানে অত্যাচার, যুগদেবতার এই নারায়ণী সেনা তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দেবে। মানবজাতির উন্নতির পথে যে সব পর্ত্তপ্রমাণ আবর্জ্যনাস্তূপ রয়েছে, তার অনন্ত উন্নতির পথে যাহা কিছু বিঘ্ন, শ্রীভগবানের এই নারায়ণী সেনা তাহা দূর ক'রে দেবে। যুগদেবতা আজ তরুণের রথে আক্রান্ত হয়ে বিশ্ববিজয়ে বাহির হয়েছেন। তরুণ আজ অপরাজ্জেয়, গতি তার অপ্রতিহত। যারা স্ববির, বয়সে স্ববির, চিন্তায় স্ববির, ভাবে স্ববির, তারা পুরাতনকে আঁকড়ে ধ'রে বসে থাকুক ; তরুণ ছুটে চলেছে নূতন জগৎ সৃষ্টি ক'রতে।

মামুষের অন্তর-দেবতা আজ জেগেছেন। মানুষ আজ আর অত্যাচার, অত্যাচার, অবিচার, পরাধীনতাকে সহ্য ক'রতে পারছে না। এসিয়ার পুরাতন জাতিগুলি যুগযুগান্তের সংস্কার ত্যাগ ক'রে, নূতন ক'রে গ'ড়ে উঠছে। প্রত্যেক জাতিই তার স্বাধীনতা, তার স্বাভাব্য দাবী করছে। পুরাতনের হুর্গ আজ শতধা বিধ্বস্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে, সমস্ত জগৎজুড়ে আজ নূতনের জয়শঙ্খ বেজে উঠেছে।

ধনিকদের দ্বারা চালিত বর্ত্তমান গভর্নমেন্টগুলি অনিচ্ছাসত্ত্বেও আজ বিশ্বশাস্তির পথে চলতে বাধ্য হচ্ছে। অলক্ষ্যশক্তির দ্বারা চালিত হ'য়ে, জাগতিক অবস্থার তাড়নায় তারাও আজ শাস্তির পথে চলতে বাধ্য হচ্ছে। ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক, সবাইকেই আজ চলতে হবে, আর সে চলা বিশ্বশাস্তিরই দিকে। নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে তাঁরা আজ দশ বৎসর ধরে শুধু কল্পনা জল্পনা

ক'রছিলেন কিন্তু জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ সভাতে রাশিয়া প্রস্তাব ক'রে বস্‌লো হয় এখনি, না হয়, অগত্যা, ৪ বৎসরের মধ্যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সমূলে উঠিয়ে দেওয়ার কথা।

আজ একদিকে নয়, আজ দিকে দিকে মানুষ ছুটেছে নয়ানন্দ স্বীয়কে মানবজাতির জীবনে সার্থক ক'রে তুলতে। শান্তি-শেবতার চরণে যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ সমর্পণ করে, এমন ভাবে, পূর্ণরূপে, তাঁকে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তাব তো আজ পর্যন্ত জগতে হয় নাই।

জগতের আজ কত বড় পরিবর্তন হয়েছে, মানবজাতির চিন্তা কোন্ উচ্চস্তরে উঠেছে, কোন্ ভাব মানবজাতির প্রাণে খেলছে তার জলন্ত প্রমাণ দিচ্ছে কেলগ্‌ প্যাক্ট (Kellog pact)। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সেক্রেটারী কেলগ্‌ এবং ফরাসী দেশের মন্ত্রী ব্রায়ানের উদ্যোগে পৃথিবীর ৬২টি রাষ্ট্রশক্তি এক সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। তাতে তাঁরা সর্বপ্রাণে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলসাধনের জন্ত তাঁরা দায়ী ("deeply sensible that their high office imposes upon them a solemn duty to promote the welfare of mankind")। দশবৎসর পূর্বে যে রাষ্ট্রগুলি মানবজাতির মঙ্গলকে পদদলিত ক'রে নিজেদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে অমানবদনে মরণের মুখে পাঠিয়ে দিয়ে সমস্ত মানবজাতির ধ্বংস সাধন করছিলেন, আজ তাঁরা বলছেন, সমস্ত মানবজাতির মঙ্গল সাধনের জন্ত তাঁরা নিজেদের দায়ী মনে করছেন। একই সঙ্গে এতগুলি জাতির প্রাণে এই নূতন ভাব কি ক'রে জাগ্রত হল? এই দায়ীত্ববোধ তাঁদের প্রাণে জাগ্রত হওয়ার মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্ত,

—আজ পর্যন্ত মানবজাতির ইতিহাসে যাহা কখনও হয় নাই,—
 তাঁরা তাহাই করলেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে তাঁরা
 আর যুদ্ধ করবেন না। হৃদয়ের যে কোনও কারণই ঘটুক
 না কেন, তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছেন, কেবলমাত্র শান্তির পথেই
 তাঁরা সমস্ত হৃদয়ের মীমাংসা করবেন। ভাৰ্জেলে সন্ধি (Versailles
 treaty) থেকে কেলগ্ প্যাক্ট (Kellog Pact) পর্যন্ত
 জগতের রাষ্ট্রশক্তিগুলি বহু পথ অতিক্রম করেছেন। বিশ্বশান্তির
 পথে রাজনীতিকরা আজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন।
 এককাল যারা যুদ্ধকে মানবজাতির হৃদয় মীমাংসার আশ্রয় উপায়
 ব'লে গ্রহণ করেছিলেন, কালপ্রভাবে যুদ্ধের সেই সব
 উপাসকরা আজ প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য হলেন যে যুদ্ধকে তাঁরা
 পরিত্যাগ করলেন। চিন্তাজগতে যে বিরাট শক্তি কাজ
 করছে, আজ তাঁরা সেই শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রতে বাধ্য
 হলেন। সেই চিন্তাকে তাঁরা স্বীকার করে নিলেন, চিন্তা থেকে
 তাঁরা বাক্যে এলেন। বাক্যে যখন তাঁরা এসেছেন, তখন
 কার্যেও আসতে বাধ্য। যে শক্তির প্রেরণায় তাঁরা এই চিন্তাকে
 স্বীকার ক'রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, সেই শক্তিই তাঁদের এই চিন্তাকে
 কার্যে পরিণত ক'রতে বাধ্য করবে। দেশে দেশে মানুষের প্রাণ
 তাঁদের এই কার্যে আনন্দকোলাহল ক'রে উঠেছে। তাদের
 প্রাণের গভীর ভাবকেই আজ রাষ্ট্রগুলি স্বীকার ক'রে নিয়ে
 তাকে বাক্যে রূপ দিলেন।

এই প্রতিজ্ঞা ক'রেই তাঁরা চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারছেন
 না। অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলেছে জগৎ থেকে অজ্ঞশব্দ উঠিয়ে দেবার
 জন্ত। ওয়াশিংটনে যে সন্ধি হ'ল তাতে তাঁরা এই পথে কিছু

দূর অগ্রসর হলেন, বড় বড় জাহাজগুলির সংখ্যা নির্ধারিত ক'রে দিলেন। কিন্তু তাহা কিছুই নয়, আরও বহুদূর তাঁদের অগ্রসর হতে হবে। তারপর জেনেভার সভায় আমেরিকার প্রতিনিধি গিবসন প্রস্তাব করলেন সমস্ত প্রকার অস্ত্রশস্ত্র কমিয়ে কেবল আমরা পুলিশ ফোর্স রাখার মত নৌ-বহর রাখবো। ক্রমেই তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন। এত বড় বিরাট পরিবর্তন একদিনে হয় না, কিন্তু তাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকতে পারছেন না। পুনরায় লগুনে নিরস্ত্রীকরণ সভা আহূত হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র বিসর্জন তাঁদের করতেই হবে। যুদ্ধ প্রথা শুধু মুখে নয়, কার্যাতঃও তাঁদের উঠিয়ে দিতে হবে।

ইয়োরোপে দেশে দেশে যুদ্ধ নিবারণের জন্ত অসংখ্য সভা সমিতি (“No More war”, “War Resisters League”) স্থাপিত হয়েছে। তাঁরা অক্লান্ত চেষ্টা করছেন যুদ্ধের কুফল মানুষকে বুঝিয়ে দিতে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভাব জাগ্রত ক'রতে। দেশে দেশে দলে দলে মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে, যুদ্ধশিক্ষা (military training) গ্রহণ ক'রতে অস্বীকার ক'রে জেলে যাচ্ছে, দুঃখ কষ্ট অত্যাচার অমান বদনে স্বীকার করছে।

যেখানে চির অন্ধকার বিরাজ করছিল, আজ সেখানে আলো দেখা দিয়েছে, যেখানে জগতের ধারণা ছিল না, আজ সে ধারণা এসেছে, যেখানে পরস্পর থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা ছিল, আজ সেখানে পরস্পরকে জানবার, বুঝবার এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলবার চেষ্টা হচ্ছে। পরস্পরের আসল, বড় এবং ভাল কোনখানে তাহা দেখবার, পরস্পরের ক্ষুদ্র দোষ ক্রটি ক্ষমা ক'রে চলবার প্রবৃত্তি জেগেছে। যুদ্ধই ছিল যেখানে মানব

জাতির সর্বপ্রধান অধ্যবসায়, আজ সেখানে শান্তি স্থাপনই হয়েছে সর্বপ্রধান চেষ্টা। যুদ্ধকে আজ আর কেহ বড় বলে না, বড় ক'রে দেখায় না, তার গৌরবগাথা রচনা ক'রে না। আজ “রুল ব্রিট্যানিয়া” (“Rule Britannia”) অতীতের দান্তিকতাদৃষ্ট, জগৎ সভার মাঝে বৃটেন আজ সে গান গাহে না। আজ ফরাসী তার “লা মার্শেলে” গাহিতে লজ্জা বোধ ক'রবে। আজ যুদ্ধকে সকলেই একবাক্যে নিন্দা করে, যারা যুদ্ধের জগৎ সেজে বসে আছে তারাও নিন্দা করে। যুদ্ধদেবতা আজ চিন্তা-জগৎ থেকে বিতাড়িত, বিশ্বশান্তিই আজ ভাবজগতের রাজা।

মানবজাতির প্রকৃত স্বার্থ যে এক, উন্নতির পথে তাদের একই সঙ্গে চ'লতে হবে এ ধারণা আজ হাহুষের প্রাণে বদ্ধমূল হয়েছে। প্রত্যেক দেশের শিক্ষকরা সম্মিলিত হয়ে জগতের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, বৈজ্ঞানিকরা একত্র সমবেত হয়ে বিজ্ঞানের নূতন নূতন তত্ত্ব নিয়ে পরস্পরে আলোচনা ক'রে পরস্পরের জ্ঞানবৃদ্ধি করছেন। মিকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা মিলিত হয়ে (World Conference of Mechanical Engineers) কল কজা তৈয়ারীর নূতন উপায় চিন্তা করছেন। সঙ্গীতজ্ঞরা বিশ্ব-সঙ্গীত সভা স্থাপন করেছেন (World Fellowship through Music)। তাঁদের বিশ্বাস সঙ্গীতই মানবজাতির প্রাণের ভাষা, সঙ্গীতই শান্তির প্রাণ, সঙ্গীতের দ্বারা তাঁরা জগতে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করছেন। খেলা-ধুলার প্রতি যাদের অমুরাগ, তাঁরা চেষ্টা করছেন, সব জাতির খেলোয়াড়দের সম্মিলিত করে, খেলা-ধুলার ভিতর দিয়েই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার। সেনাপতি বেডেন পাওয়েলের নেতৃত্বে জগদ্ব্যাপী এক

বাল্যসৈন্য সেনাদল (Boy Scout Movement) গড়ে উঠছে। সেদিন বিলাতের বার্কেনহেড্ নগরে জগতের সমস্ত দেশের বালকরা সমবেত হয়ে পরস্পরের মিলনকে আরও ঘনিষ্ঠ করেছে। সেনাপতি বেডেন্ পাওয়েল যিনি এতদিন যুদ্ধ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি হাজার হাজার বালকদের সম্মুখে তাঁহার তরবারী মাটিতে প্রোথিত করে বললেন, “আজ হতে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ ভূগর্ভে প্রোথিত হল”। * এইরূপ শত শত ঘটনা জগতে ঘটছে। ঘটনা শুধু শুধু ঘটে না, তার পিছনে চিন্তা থাকে, অনেকখানি ভাব থাকে, তবেই এমন ঘটনা ঘটে।

বেলজিয়ামে জগতের ৫০০ আন্তর্জাতিক সভা তাঁদের কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। তাঁদের পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান হচ্ছে, পরস্পরের মিলনের দ্বারা তাঁরা সমস্ত জগৎকে এক মহামিলনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

আজ আমেরিকাতে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে স্কুল কলেজের বই থেকে যুদ্ধের কথা, অপর জাতির নিন্দাসূচক কথা বাদ দিয়ে বই রচনার চেষ্টা চলেছে, শিশুদের প্রাণে সামরিক ভাব জাগিয়ে দেয় এমন খেলনা পর্য্যন্ত বাদ দেওয়া হচ্ছে, এক দেশের

*“Its membership now numbers about 2,000,000. No less than 50,000 lads ignoring class-distinctions, from many far-separated lands, representing 40 nations, foregathered in Arrow Park.....“This is the hatchet, the emblem of war, enmity and bad feeling which I now bury in the earth,” cried the Chief Scout. He plunged the hatchet deep into the earth and with his foot stamped it down.”

—Brotherhood, Dublin, Aug. 1929.

ছেলেরা অপর দেশের অজ্ঞাত অপরিচিত ছেলেদের কাছে উপহার পাঠাচ্ছে, ভালবাসা জানিয়ে চিঠি দিচ্ছে, এক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অপর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্তু সেই সব দেশে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছে। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মূল্য অনেক।

জগতের আজ কত বড় পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে তাহা আপাত দৃষ্টিতে ধরা পড়তে না পারে, আর অধিকাংশ লোকেরই তাহা বুঝবার অবসর নাই। চিন্তাশীল যারা একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন আজ মানুষের ভাবরাজ্যে, চিন্তারাজ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে, আর তাহা মানুষের কথায় এবং কার্যে, তাহার আচার ব্যবহারে, চলতে, ফিরতে প্রকাশ পাচ্ছে। জগতে একজনও যদি শান্তির কথা বলে তার অর্থ আছে; একটা মানুষও যদি শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করে তাহার মূল্য অনেক। আর আজ পৃথিবীর সব দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী শান্তির চিন্তা করছে, শান্তির কথা বলছে, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ভাবে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করছে। সকলের চোখে তাহা না পড়তে পারে। যারা চোখ দিয়ে দেখেন তাঁরাই দেখতে পান।

ধর্মজগতেও আজ এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে। আজ আর মানুষ ধর্মের খোঁসা নিয়ে, ডালপালা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছে না। আজ সে আচার নিষ্ঠা, কর্মকাণ্ডের বোঝা নামিয়ে ফেলেছে। শত শত, হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে আর সে সন্তুষ্ট নয়। আজ সে সত্যকেই জানতে চায়, পূর্ব পিতামহগণের অহুভূতির ভিতর দিয়ে নয়,

তাদের সাক্ষ্য প্রমাণ দিবেই নয়, আজ সে সত্যকে জানতে চায় নূতন ক'রে, তার নিজের অনুভূতির ভিতর দিয়ে। অতীত অতীতই, বর্তমানই বর্তমান। আজ আর সে অতীতের হুর্কহ বোঝা বহন ক'রতে চায় না। আজ সে সত্যকে নূতন ক'রে জানতে চায়, পরিপূর্ণ সত্যের কাছে সে আত্মসমর্পণ ক'রতে চায়। অতীতের আবর্জনারাশি তখনকার দিনে অর্থহীন হলেও আজকার দিনে তাহা অর্থশূন্য, বর্তমানের অনুপযুক্ত। আজ তার প্রাণ অতীতকে শ্রদ্ধা ক'রবে, প্রণাম ক'রবে কিন্তু আজ তার প্রাণ নবীনকেই বরণ করেছে।

ধর্ম যিনি সকলকে ধারণ ক'রে রেখেছেন, আজ তিনি রূপ বদলাচ্ছেন, আজ তিনি তাঁহার সত্যরূপে মানুষের কাছে দেখা দিচ্ছেন। আজ আর তিনি হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টানধর্ম নন, আজ তিনি ধর্ম। মানুষের প্রাণ আজ সেই পুরাতন বন্ধুকে চিনেছে, মানুষের প্রাণ আজ তাঁহারই চরণতলে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছে। গোঁড়ামীর হুর্গ আজ ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ আজ বুঝেছে ভগবান এক, ধর্মও এক, এই এক ধর্মই সমস্ত জনগণকে তাঁহার বক্ষে ধারণ ক'রে রেখেছেন। ধার্মিক ধর্মকে চায়, ধার্মিক ধার্মিককে চায়। আজ আচার নিয়ম অনুষ্ঠানের ব্যবধানগুলিকে সে বড় ক'রে দেখছে না, আজ আর পথ নিয়ে ঝগড়া করার প্রবৃত্তি তাহার নাই। আজ মানুষ মানুষকে চায়। ধর্ম আজ সমস্ত মানবজাতিকে এক ক'রে দিচ্ছেন।

খৃষ্টানজগতে সমস্ত সম্প্রদায়কে মিলিয়ে এক বিশাল খৃষ্টান সমাজ গঠন করবার চেষ্টা হচ্ছে। একমাত্র যীশুকে স্বীকার

ক'রে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা দিয়ে রোমের পোপের নেতৃত্বে এক বিশাল খৃষ্টান চার্চ 'গ'ড়ে তুলবার প্রস্তাব হয়েছে। এক সম্প্রদায়ের প্রচারক আর এক সম্প্রদায়ের গির্জায় গিয়ে সেই সম্প্রদায়ের লোককে ধর্মকথা শুনাচ্ছেন। ইহুদি ধর্মযাজক (Rabbi) খৃষ্টান চার্চে গিয়ে ধর্মের কথা শুনাচ্ছেন। ক্যানাডাতে বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায় গুলি মিলিত হয়ে এক বিশাল খৃষ্টান সম্প্রদায় (One Church of Christ) স্থাপন করেছে। বহু পাশ্চাত্যবাসী আজ হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান, হিন্দুধর্মের, বৌদ্ধধর্মের সার তথ্যগুলি সংগ্রহ ক'রছেন, আনন্দের সঙ্গে তাহা গ্রহণ ক'রছেন। যোগ এবং যৌগিক সাধনার প্রতি ইউরোপীয় লোকেরা বিশেষ আকৃষ্ট। বিশ্বমানবমুক্তিবাদীরা (Universalist), মুক্তধর্মবাদীরা (Free Religious Movement) আজ 'এক ভগবান, এক ধর্ম' (One Universal Church of God) ঘোষণা করছেন। মানুষ আজ বস্তু চায়, সে সত্যকে চায়। আজ মানুষের প্রাণ বিশাল হয়েছে। সমস্ত জগৎই তার প্রাণের ভিতর স্থান পেয়েছে। আজ আর সে অল্পে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। আজ সে এককে চায়, সে বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি ক'রে সেই একের সেবায় নিঃশেষে আত্মনিবেদন ক'রে দিতে চায়।

এসিয়ার জাগরণ

যুগদেবতার মঙ্গলহস্তস্পর্শে আজ সমস্ত এসিয়া ভূখণ্ড জাগ্রত হয়ে উঠেছে। এসিয়ার আধ্যাত্মিকতা এক মহা তামসিকতার পরিণত হয়েছিল। জড়জগতে বাস করেও তারা জড়জগৎকে

অস্বীকার ক'রে চলছিল। জড়বিজ্ঞানের কোনও ধার তারা ধারণে চায় নাই। তাই শ্রীভগবান জড়বাদী ইয়োরোপীয় জাতিগুলিকে ডেকে এনে জড়বিজ্ঞানকে (Science) এসিয়ার ঘরে তুলে দিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতা (spirituality) এবং জড়বাদের (materialism) বিচ্ছেদ দূর ক'রে দিয়ে দুইকে আজ এক ক'রে দিয়েছেন। পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, জাগতিক উন্নতির প্রতি এসিয়ার জাতিগুলি উদাসীন ছিল। শ্রীভগবান আজ জোর ক'রে, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যারা চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে, জড়বিজ্ঞানকে যারা আয়ত্ত ক'রে মানুষের সেবায় লাগিয়েছে, পার্থিব উন্নতিই যাদের একমাত্র কাম্য, সেই পাশ্চাত্য জাতিগুলির এক এক জনকে এসিয়ার এক এক দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পরাধীনতার দুঃখ তাদের ভোগ করিয়ে আজ সমস্ত এসিয়াকে তিনি জাগ্রত ক'রে তুলেছেন। এসিয়াবাসীরা আজ বুঝেছে জড়জগৎকে অস্বীকার ক'রে, জড়বিজ্ঞানকে অবহেলা ক'রে জগতে বেঁচে থাকা যায় না। দিকে দিকে আজ এই নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে।

মুসলমান-জগতে আজ অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। মুসলমানের নোঁড়ামী যুগপ্রভাবে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত মুসলমান-জগৎ আজ নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে, পুরাতনকে ভেঙ্গে ফেলে আজ সে নূতনের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছে। হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন মত, বিশ্বাস, আচার, ব্যবহার পরিত্যাগ ক'রে সে নবযুগের নবভাব গ্রহণ করছে।

• তুর্কি আজ নিশ্চয়ভাবে পুরাতনকে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়ে নূতন ভাবে জাতীয় জীবন গ'ড়ে তুলছে। তুর্ক রমণী আজ পুরুষের সঙ্গে সমান স্বাধীন, আজ সে আর হারেমে আবদ্ধ নয়, জগতের মুক্ত আলোতে আজ সে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে কর্ম ক'রছে। তুর্কিতে আজ ধর্মের দিক দিয়ে প্রত্যেক নরনারী স্বাধীন। যে যে ধর্ম ইচ্ছা গ্রহণ ক'রতে পারে, কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারে না, একজন আর এক জনের ঘাড়ে তার নিজের ধর্ম চাপাতে পারে না। ভারতে আজ মসজিদের সামনে গান বাজনা করা নিয়ে কত ঝগড়াবিবাদ, কত রক্তপাত হয়ে যাচ্ছে। নূতন তুর্কি তার মসজিদে মসজিদে সঙ্গীতের প্রবর্তন ক'রছে, অরগ্যান (organ) রাখবার ব্যবস্থা ক'রছে, বেছে বেছে এমন লোকদের ধর্মযাজক নিযুক্ত ক'রছে যারা সুকণ্ঠ ও সুগায়ক। সঙ্গীতের প্রতি এই অমুরাগ, তুর্কজাতির জীবনতন্ত্রী যে আজ এক নূতন সুরে বাজছে তারই পরিচয় দিচ্ছে।

ফরাসীর আঘাতে সিরিয়ার অধিবাসীরা জাগ্রত হয়ে উঠছে। ট্রান্সজর্ডানিয়াতে, ইরাকে ইরাজকে পাঠিয়ে দিয়ে শ্রীভগবান ঐ সব দেশের লোকদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ ক'রে দিয়েছেন। বহির্জগতের সঙ্গে তাদের যোগস্থাপন হয়েছে। নূতন ভাবে তারা জাতীয় জীবন গ'ড়ে তুলছে। একদিকে রাশিয়া এবং অপরদিকে ইরাজের কবল থেকে পারস্ত আজ মুক্ত হয়েছে। পারস্তে আজ রেলপথ, মোটরের জন্ত বড় বড় রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বসছে। নারীরা স্বাধীনতা লাভ ক'রে পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে

চলতে চাইছে। নারীরা প্রকাশ্য ভাবে চলাফেরা ক'রছে, তাদের নিজেদের সভাসমিতি স্থাপন ক'রছে, নিজেদের সংবাদপত্র চালাচ্ছে। পুরাতন পারসী জাতি আজ নবজীবন লাভ ক'রে আধুনিক জাতিগুলির সঙ্গে চলবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা ক'রছে। আফগানিস্থানে আজ নূতন-পুরাতনে বিষম দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। আমানুল্লা চেয়েছিলেন রাপ্তাঘাট, কল, কারখানা, রেল, এরোপ্লেন, বেতার স্থাপিত ক'রে, শিক্ষার নূতন বন্দোবস্ত ক'রে, আফগান ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে শিক্ষিত ক'রে এনে আফগানিস্থানের দ্রুত উন্নতি সাধন করবেন। কিন্তু আফগান জাতির পুরাতন সংস্কার নবযুগের এই নূতন ভাব গ্রহণ ক'রতে পারলে না। আমানুল্লাকে তাড়িয়ে দেওয়া সহজ কিন্তু নবযুগকে তাড়িয়ে দেওয়া শক্ত। নবযুগ জাতির চিন্তার ভিতর তার স্থান গ্রহণ করেছে। এই সংঘর্ষের ফলে নবযুগের নবভাব জাতির জীবনে আরও বদ্ধমূল হয়ে যাবে। আমানুল্লা যদি সংস্কার ক'রে যেতেন আর জাতি যদি নির্বিবাদে তাহা মেনে নিত তা' হলে জাতির প্রাণের সংস্কার হত না। এই সংঘর্ষের ফলে জাতির চিন্তা জাগ্রত হবে, নবযুগের প্রতি অমুরাগ প্রবল হবে।

ভারতের স্বরাজ সাধনায় এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। ভারতের সকল দুঃখ দৈন্য দুর্দশার জন্ত একমাত্র রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাকেই দায়ী মনে ক'রে এতদিন নেতারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্তই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল ইংরাজের হাত থেকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কিরিয়ে পেলেই ভারতের সুখ সৌভাগ্য

ফিরে আসবে। এটা তাঁদের চিন্তায় আসছিল না যে পৃথিবীতে অগ্নাত দেশ আছে যাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় আছে কিন্তু দেশের সাধারণ লোকদের কাছে সে স্বাধীনতার কোনও মূল্য নাই। তারা দিনের পর দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রেও ছবেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না, অনেকেরই মাথা গুঁজে থাকবার স্থান নাই, পুত্রকন্যাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার সংস্থান নাই, রোগে প'ড়লে চিকিৎসা ও পথ্যের উপায় নাই। দিনের পর দিন ভাবনা চিন্তায়, নিত্য অভাব অনাটনের মধ্যে তাদের কাল যাপন ক'রতে হয়। তারা সুখের মুখ দেখতে পায় না, আনন্দ কা'কে বলে তা' জানে না। তারা পরিশ্রম করে কিন্তু তার ফল ভোগ করে ধনীরা। আর যখন দেশের ধনীরা নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিয়ে অপর দেশের ধনীদের, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধায় আর সেই যুদ্ধ জাতীয় যুদ্ধ ব'লে অভিহিত করে তখন এই সকল নিরন্ন গৃহহীন নিধন লোকদের ডাক পড়ে দলে দলে যুদ্ধে যেয়ে প্রাণদান করবার জ্ঞাত। তাদের দুর্ভাগ্য জীবনগুলিকে এই ভাবে শেষ ক'রে দেওয়াই তাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চরম সার্থকতা। সাধারণ লোকদের কাছে এ স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু? ইংলও স্বাধীন। কিন্তু ইংলণ্ডের ৪৮ কোটি লোকের মধ্যে কয়জন প্রকৃত স্বাধীন? কয়জন সুখী? কয়জন নিরুপদ্রব শান্তিতে বাস করে? কয়জন আনন্দ উপভোগ করতে পায়? ইংলণ্ডের স্বাধীনতা ভোগ করে মুষ্টিমেয় লোকমাত্র। শতকরা "৯০ জনের নিকট এ স্বাধীনতার বড় মূল্য নাই। কিন্তু তবুও ইংলণ্ডে

স্বাধীন বলা হয় আর এই স্বাধীনতা লাভের জন্ত ভারতের নেতারা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছিলেন। ভারতের জনসাধারণের কাছে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নিরর্থক হবে যদি না অন্নবস্ত্র-সমস্তার হাত থেকে তারা মুক্তি পায়, যদি না সুখশান্তি আনন্দের আশ্বাদ তারা পায়।

কলিকাতায় ছাত্রসভায় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর অভিভাষণ

• ভারতের স্বরাজসাধনায় এক নূতন সুর এনে দিয়েছে। তিনি ভারতের নরনারীর হয়ে অথগু স্বাধীনতা চেয়েছেন, —রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, অর্থনীতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা। দেশে আজ ধূয়া উঠেছে ‘দরিদ্রনারায়ণের’ সেবা কর। জহরলাল তার উপরেও উঠেছেন। যে সামাজিক বিধিব্যবস্থার (economic order) ফলে দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্রই থেকে যায় তিনি সেই বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চেয়েছেন, যাতে ভারতে দরিদ্র কেহ না থাকে। সমস্ত বিশ্বমানবসমাজ যে এক, ভারতের সুখ দুঃখ, ভারতের কল্যাণ যে সমস্ত বিশ্বমানবসমাজের সুখ দুঃখ, তার কল্যাণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তিনি তাহা বুঝেছেন এবং দেশকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। ভারতের হয়ে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছেন, * “যে স্বাধীনতা হবে সমস্ত মানবজাতির যৌথ পরিবার প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান—যে যৌথ পরিবারে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে সহযোগিতায় জগদ্ব্যাপী শান্তি ও

* “As a step towards the creation of a World Commonwealth of Nations in which we can assist in the fullest measure to bring about world co-operation and world-harmony.”

সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত ক'রবে।" তিনি চেয়েছেন পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে দিতে, সমস্ত দেশগুলিকে নিয়ে এক বিশ্ব-শাসনতন্ত্র (World Federation) গঠন ক'রতে। চিন্তাস্তরের সর্বোচ্চশিখরে উঠে তিনি শ্রীভগবানের সেই চিরন্তন আশার বাণী দেশকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সেই অতিমানবের আগমনের প্রতীক্ষা ক'রতে বলেছেন।

মিরাটে ডাক্তার আনসারি এক অভিনন্দনের উত্তরে বলেছেন, সাম্যবাদ (Socialism) ছাড়া ভারতের চিরন্তন দারিদ্র্যের উচ্ছেদ সাধন হবে না। কংগ্রেসের ভাবকে তিনি বলেছেন ধনিকদের প্রতি সহানুভূতিদোষহুট। এই ভাবের পরিবর্তন ক'রে তিনি কংগ্রেসকে সাম্যবাদী ক'রতে চেয়েছেন। ভারতের কৃষাগরা, ভারতের শ্রমিকরা, ভারতের জনসাধারণও আজ এক নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে, তাদের ভিতরও এক নূতন প্রাণসঞ্চার হয়েছে। আজ সর্বত্র শ্রমিক-সমিতি, কৃষাণ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমান অসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থাকে তারাও মেনে নিতে চাইছে না। তারা চাইছে সাম্যজ্ঞপূর্ণ এক অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। যুক্তপ্রদেশে প্রাদেশিক কনফারেন্সে সাম্যবাদ সম্বন্ধে প্রস্তাব নিয়ে তুমুল বাদানুবাদের পর সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যত হয়েছে। কিন্তু সমস্তা তো প্রত্যাখ্যত হয় নাই, এ সমস্তার মীমাংসা ক'রতেই হবে

বাংলাদেশের নবপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতা সঙ্ঘ (Independence League) দেশের সামনে যে কার্যতালিকা উপস্থিত করেছেন তার মূলনীতিগুলি হচ্ছে—অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর

করা, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দেওয়া, জাতির জীবনধারণের জন্ত যে সব দ্রব্যের একান্ত প্রয়োজন সেই সব জিনিষের ব্যবসা বাণিজ্য জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা (nationalisation of the key industries), ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তির সীমা নির্দেশ, জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, জীলোকের পর্দা প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, পুরুষের সঙ্গে জীলোককে সমান অধিকার দান ইত্যাদি। দিল্লীতে যে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে তারও কার্যতালিকা এইরূপ। ভারতের সমস্ত প্রদেশেই এই স্বাধীনতা সঙ্ঘের শাখা স্থাপিত হয়েছে।

দয়ানন্দের চিন্তা আজ সমস্ত ভারতবর্ষ, সমস্ত চিন্তাজগৎ ছেয়ে ফেলেছে। এই কর্ম্মবীরের কর্ম্মপদ্ধতিই আজ সমস্ত ভারতের নেতৃবর্গ নিতে বাধ্য হচ্ছেন। দয়ানন্দের সাধনার ফল আজ ভারতের ও সারা জগতের লোকের জীবনে ফুটে উঠেছে। আজ ভারত, সমগ্র জগৎ অজ্ঞাতসারে তাঁকেই অনুসরণ ক'রে চলেছে।

ভারতেও এক নারী জাগরণের সাড়া পড়েছে। নারীর শিক্ষা, পুরুষের সঙ্গে নারীকে সমান অধিকার দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। পর্দা প্রথা আজ সারা ভারত থেকে দূর হয়ে যাচ্ছে। আলিগড়ে ভারতীয় মোস্লেম লীগের অধিবেশনের সময় নারীদের জন্ত পর্দার আড়ালে পৃথক আসন নির্দিষ্ট হয়েছিল, কিন্তু নব-জাগ্রত নারীরা পর্দা টেনে সরিয়ে ফেলে দিয়ে পর্দার বাহিরে এসে পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে আসন গ্রহণ করলেন। এই একটা মাত্র ঘটনা থেকেই দেশের ভাবের গভীরতা বুঝতে পারা যায়। ভাবজগতে অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছে বলে এমন

‘একটি ঘটনা ঘটতে পেরেছে। বিহারের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, জ্ঞী এবং পুরুষ, উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, মুনসেফ, জমিদার, কাউন্সিলের ও এসেম্ব্লির মেম্বর, সকলে মিলে এক ঘোষণা করেছেন যে পর্দা হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু সাধনার অঙ্গ নয়। ঘোষণাকারীরা বিহার থেকে পর্দা প্রথা উঠিয়ে দিতে বন্ধপরিচয় হয়ে ১৯২৮ এর ৮ই জুলাই বিহারের বহুস্থানে জ্ঞী পুরুষ মিলিত হয়ে সভা সমিতি করেছেন। শত শত বৎসর ধরে এই পর্দা প্রথা চলে এসেছে কিন্তু এতদিন এই পর্দা প্রথাকে ভাঙ্গবার সঙ্কল্প দেশের লোকের প্রাণে এমন ভাবে জাগে নাই। আজ দেশের লোক চলেছে অলক্ষ্য শক্তির ইঙ্গিতে। ভাবরাজ্যে আজ মহাভাবের স্রোত বইছে, সেই স্রোত জাতির সকল ধর্মের, সকল শ্রেণীর লোকের প্রাণে অবতরণ করে জাতির সমস্ত কর্ম-ধারায় পরিবর্তন এনে দিচ্ছে। বাংলাদেশেও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে নারীরা সভা ক’রে পর্দা প্রথা উঠিয়ে দিবার সঙ্কল্প করেছেন। দয়ানন্দের জীবনের একটি প্রধান কার্য জগতের সমস্ত নারী জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করা, পুরুষের সঙ্গে তাঁদের সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। তাহা আজ ফলবান হয়েছে। নারী তাহার ভগবৎ-নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ ক’রবে। জগতে কাহারও সাধ্য নাই তাহার গতিরোধ করে।

পুণ্যভূমি বারাণসীতে সম্প্রতি যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সভা হয়েছিল সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ ক’রব। বিংশ শতাব্দীতে বাস ক’রেও ব্রাহ্মণ সভা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বাৎসায়ন, দেবলের নির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা বর্তমানকালেও বজায় রাখতে চান। কালস্রোতকে ফিরাইবার এ ব্যর্থ চেষ্টা!

মহাচীনের জাগরণ আজ সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করেছে। চীন আজ অসাধ্য সাধন ক'রেছে। অসংখ্য বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজয় ক'রে সে জাতীয় একতা স্থাপন ক'রেছে। উত্তর-দক্ষিণের ষ্ণ্ড শেষ হয়েছে। উত্তরীয় দলের সেনাপতির পুত্র আজ জাতীয় দলে যোগদান করেছেন। পরস্পর যুদ্ধমান দেশ-নায়কগণ আজ ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে অথও চীনের মঙ্গলের জ্ঞে এক হয়ে কার্যক্ষেত্রে নেমেছেন। এর পিছনে রয়েছে চীনদেশের কোটি কোটি নরনারীর মনোভাবের পরিবর্তন। জাতির প্রাণে এখন নূতন ভাব, বড় ভাব এসেছে, অথও চীনের কল্যাণকেই তারা বড় ক'রে দেখছে। জাতির নৈতিক বল বেড়েছে, জাতির আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস খুলে গিয়েছে। চীন আজ নিজেকে নিজে জয় ক'রেছে। শ্রীভগবানের রূপায় এখন বাহিরের সমস্ত বন্ধন তার খসে প'ড়বে। নবজাগ্রত জাতির শক্তি শত ধারায় জাতির কর্মজীবনে প্রকাশ পাচ্ছে। চারিদিকে সংস্কার আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, জীজাতির উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে, ভাষার সংস্কার হচ্ছে, জাতীয় মঙ্গলকে একমাত্র লক্ষ্য ক'রে রাজ্য শাসনের নূতন বিধিব্যবস্থা হচ্ছে, রাস্তাঘাট রেলপথ নির্মাণ হচ্ছে। পৃথিবীর এই এক-চতুর্থাংশ জনগণের নব-জীবন লাভ জগতে মহা আনন্দের ব্যাপার।

ইণ্ডোনেসিয়ায় ওলন্দাজদিগের কঠোর শাসনে সেই দেশের অধিবাসীদের মরাদেহে প্রাণসঞ্চার হয়েছে। তারা নিজেদের ছরবস্থা মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছে, আজ তারা জাতীয় মুক্তির জ্ঞে প্রশিক্ষিত ক'রেছে। স্পেনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা আমেরিকার অধীনে

অনেক উন্নতি ক'রেছে। কিন্তু সকলের চেয়ে উন্নতি ক'রেছে তারা তাদের জাতীয় মনোভাবের। জাতীয় স্বাধীনতা না পেলে কিছুতেই তাদের প্রাণে শান্তি নাই। কোরিয়ার শান্তি, নিরীহ অধিবাসীরা জগতের এক কোণে প'ড়ে ছিল নির্জীব, মৃতপ্রায়। শ্রীভগবানের ইঙ্গিতে প্রথমে রাশিয়া, পরে জাপান কোরিয়া দখল ক'রে ব'সল। জাপান দেশের অনেক উন্নতি বিধান ক'রেছে। রেল, রাস্তাঘাট, কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে, শিক্ষার নূতন বন্দোবস্ত হয়েছে। বর্তমান সভ্যতার ধারার সঙ্গে কোরিয়ার অধিবাসীদের যোগ স্থাপন হয়েছে। কিন্তু পরাধীনতায় জাতির প্রাণের বিকাশ হতে পারে না। তারা স্বাধীনতা চায়। কিন্তু জাপান কঠোর শাসনে জাতির এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্পেষিত করবার চেষ্টা ক'রেছে। বাহিরের এই আঘাতে জাতির প্রাণশক্তি আরও জাগ্রত হচ্ছে, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছে, জাতির প্রাণপুরুষ আত্মপ্রকাশের জন্ম ব্যাকুল হয়েছে।

সমস্ত এসিয়াব্যাপী এ কি মহাজাগরণ! একই সঙ্গে এই কোটি কোটি নরনারী কি ক'রে সচেতন হয়ে উঠলো? কোন অমৃত সিঞ্জে এই অগণিত জনগণ জাগ্রত হয়ে উঠেছে? কে তাদের মোহ কেটে দিল? কে তাদের কাণে এই স্বাধীনতার বীজমন্ত্র দিল। কোন্ মহাশক্তি আজ তাদের প্রাণে শক্তি ঢেলে দিচ্ছে, যে শক্তির বলে তারা মরণকে তুচ্ছ ক'রেছে, অসম্ভবকে সম্ভব ক'রেছে? পাশ্চাত্য জাতিসকলের গুলি গোলায়, তাদের শাসনে বা হুশাসনে, বাহিরের কোনও আঘাতে তো এত বড় জাগরণ সম্ভব নয়। এ যে প্রাণের জাগরণ,

এ যে মরাদেহে প্রাণসঞ্চার। প্রাণ দিয়েই প্রাণ জাগে,
ভাব দিয়েই ভাব জাগে। কোন্ মহাপ্রাণের মহাভাব আজ
এশিয়ার কোটি কোটি নরনারীকে প্রাণ দিল? কে তাদের
প্রাণে এই মহাভাব জাগিয়ে দিল?

আজ সমস্ত জগৎবাসীদেরই প্রাণে বিরাট কল্লনা, মহাভাব
খেলচে, ক্ষুদ্র স্বার্থ আজ তলায় পড়ে থাকচে, বহুজনের কল্যাণ
সাধনই মানুষের সাধ্য হয়েছে। মানুষের প্রাণ আজ মহামিলন
চাচ্ছে। ভাবুক যারা, তারা চাইচে ভাবের দিক দিয়ে,
প্রেমিক যারা তারা চাইচে প্রেমের দিক দিয়ে। যারা স্থূল ছাড়া
সূক্ষ্মভাব, সূক্ষ্মতত্ত্ব, প্রেমের তত্ত্ব ধ'রতে পারে না, তারাও চাইচে
মিলন—স্বার্থের দিক দিয়ে, সুখসুবিধার দিক দিয়ে, মহাশক্তি-
শালী জাগতিক অবস্থায় বাধ্য হয়ে। সকলেই চলেছে দয়ানন্দ-
স্বামী অভিযুক্ত—স্বামী প্রতিষ্ঠার দিকে।

জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) কথা পূর্বে বলা
হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত জাতির এ এক মহামিলন, স্বার্থের
খাতিরে, জাগতিক অবস্থায় বাধ্য হয়ে। এতে অনেক গলদ
রয়েছে, অসংখ্য ভুলত্রুটি, দোষত্রুটি রয়েছে। কিন্তু তা'
সঙ্গেও এ সমস্ত মানবজাতির মিলন। যে সহজ সুন্দর প্রেমের
মহামিলন দয়ানন্দ জগতে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চান এ তাহার
প্রথম অক্ষুর, পূর্বাভাস, তার ছায়া। অশুদ্ধ, অসংস্কৃত আধারে
বড় ভাব নামলে সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ সুন্দর হয় না।
তাতে বহু দোষত্রুটি থাকেই। ক্রমে আধার যত শুদ্ধ ও সংস্কৃত
হয় ভাবেরও স্তর গভীরত্ব হয় এবং তার প্রকাশও সুন্দর হয়।

আর এক দিক দিয়ে এই মহামিলনের চেষ্টা হচ্ছে। তাহা

হাট্ট ইউরোপের সমস্ত দেশগুলিকে মিলিয়ে এক যুক্তরাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা। যুদ্ধের পর থেকে কি ক'রে ইয়োরোপ থেকে যুদ্ধ দূর করা যায়, কি ক'রে বিভিন্ন দেশগুলির স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান ক'রে সকলে নিরুপদ্রবে বাস ক'রতে পারে এই চিন্তা ক'রতে ক'রতে ইয়োরোপের মনীষীরা এই চিন্তায় এসেছেন যে ইয়োরোপের সব দেশগুলিকে মিলিয়ে একটি অর্থনীতিক সমবায় (Economic Union of Europe) গঠন করা নিতান্ত প্রয়োজন। আর অর্থনীতিক সমবায় হ'লে তার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মিলনও এসে প'ড়বে। তাই তাঁরা ব'লছেন ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে যে ঘেঁষ, হিংসা, রেষাণে, অপরকে উচ্ছেদ ক'রে নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের যে চেষ্টা সে সবার হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় এই সমবায়। জাতিসংঘ (League of Nations) ইয়োরোপের সব জাতিগুলিকে একই ক্ষেত্রে মিলিয়েছে বটে কিন্তু তাদের ভিতর যুদ্ধের যে মূল কারণগুলি তাহা সবই রয়ে গেছে। পুনরায় যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা বুঝছেন জাতিসংঘ যে মিলন ঘটিয়েছে তাহা কিছুই নয়, এর চেয়ে নিবিড়তর, আরও ঘনিষ্ঠ, আরও ব্যাপক ভাবে মিলন চাই। তাঁরা বুঝেছেন লীগ অব নেশনস্ উপর থেকে, ভাষাভাষা ভাবে, যেক্রমে যুদ্ধ বন্ধ করবার চেষ্টা ক'রছে, তাতে যুদ্ধ বন্ধ হয় নাই, হতে পারে না। আরও মূলে যেতে হবে। সব দেশে বিচ্ছিন্ন অর্থনীতিক স্বার্থগুলি মিলিয়ে এক অর্থনীতিক সমবায় গঠন না ক'রলে যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

ইয়োরোপকে এই এক যুক্তরাজ্যে পরিণত করার চেষ্টায়

অগ্রণী • হয়েছেন ভিয়েনার অধ্যাপক কাউন্ট কাডেনহোর্স ক্যালার্নি। ফরাসীদেশের মন্ত্রী ব্রায়াদুও এ বিষয়ে পরম উৎসাহী হয়েছেন। তাঁরা ইয়োরোপের সব দেশের লোকদের বুঝাচ্ছেন এই ইয়োরোপীয় যুক্তরাজ্য একান্ত আবশ্যক। কাউন্ট ক্যালার্নি বলেন, ইয়োরোপের রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন এই প্যান-ইয়োরোপ বা ইয়োরোপীয় যুক্তরাজ্য স্থাপনের পক্ষে। ফরাসীদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী এডওয়ার্ড হেরিয়ট, ইতালির ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী সিনর নিটি, জেকোম্বোভেকিয়ার পররাষ্ট্র সচিব এডওয়ার্ড বেগিস, পোলাণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব কাউন্ট ক্রীজন্সকি, অষ্ট্রিয়ার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী হার্ সিপেল, জার্মান ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি ডাক্তার লক, জার্মান গণতন্ত্রদলের নেতা ডাঃ লক্, বার্লিনের ভসিস্ জিটাং কাগজের সম্পাদক জর্জ বার্গার্ড, ফরাসীদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী পেনলিভ, অর্থ-সচিব জোসেফ ক্যালাক্স এবং লুসার, ডি জুভেনাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজনীতিকরা ইয়োরোপকে সম্মিলিত করার প্রস্তাব সমর্থন করেন।

ইংলণ্ডের একজন আইনজ্ঞ স্যার ম্যাক্স উইকটার (Sir Max Weachter) বলেছেন, “যুদ্ধনিবারণের যদি কোনও উপায় থাকে তা’হ’লে তাহা এই মিলিতরাজ্য গঠন (Such a federation, I am convinced, is the only possible alternative to war”)। ইয়োরোপকে এই ভাবে একত্রিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যেক দেশে ভ্রমণ করেছেন, প্রত্যেক দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই ভাবে সকলকে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মত, ইয়োরোপ এইভাবে

সম্ভববদ্ধ হয়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সঙ্গে মিলিত হবে এবং দুজনে মিলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে আহ্বান ক'রবে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে দিতে।

ইয়োরোপবাসীদের চিন্তা শান্তির পথে কিরূপ অগ্রসর হয়েছে তাহা বুঝবার জ্ঞান এবং তাদের প্রাণে শান্তির চিন্তা প্রবলতর করবার জ্ঞান আমেরিকার ধনী ব্যবসায়ী এডওয়ার্ড ফাইলিন (Edward Filene) ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালিতে, প্রত্যেক দেশে ১০ হাজার ডলার ক'রে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।—কি ক'রে ইয়োরোপে শান্তি হতে পারে, এই সম্বন্ধে যিনি বা যাহারা সর্বোৎকৃষ্ট উপায় নির্দেশ ক'রে প্রবন্ধ লিখতে পারবেন তাঁকে বা তাঁহাদিগকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। ইয়োরোপের চিন্তাশীল লোকদের মধ্যে ১৫ হাজার লোক প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। অর্ধেক লোক মত দিয়েছেন ইয়োরোপকে মিলিতরাজ্যে পরিণত করার পক্ষে (United States of Europe)। আর অর্ধেক লোক বলেছেন, অঙ্গশত্রু সমূলে ধ্বংস ক'রলেই ইয়োরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইয়োরোপের মনীষীরা আজ ক্ষুদ্র জাতীয়ভাবের (Nation idea) উপরে উঠেছেন, বৃহত্তর ভাবে, ইয়োরোপীয় ভাবে (European idea) এসেছেন। তাঁদের চিন্তা ধাপে ধাপে উঠছে। কিন্তু এই ইয়োরোপীয় মিলিতরাজ্যের (European federation) ভাব (Idea) কার্যকরী হতে পারে না। আজ ইয়োরোপীয় জাতিদের স্বার্থ জগদ্ব্যাপী। নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জ্ঞান তারা যদি সম্ভববদ্ধ হয়, তা'হ'লে ইয়োরোপীয়দের হাত থেকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবার জ্ঞান এসিয়ার অধিবাসীরাও সম্ভববদ্ধ

হবে, এবং উভয়ের হাত থেকে তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্ত, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিও সম্ভব হলে। কার্যতঃও তাহাই প্রস্তাব হয়েছে। এশিয়ার জাতিগুলি মিলিত হয়ে এশিয়াবাসীদের এক মিলিতরাজ্য (Asiatic federation) স্থাপন করার প্রস্তাব হয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য (U. S. A.) এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি (Latin-American states) ও পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ক'রে একতাবদ্ধ হবার চেষ্টা ক'রছে। তা'হ'লে আবার, এক সম্মিলিত শক্তির (Confederation) সঙ্গে আর এক সম্মিলিত শক্তির (Confederation) সংঘর্ষ অনিবার্য। এ তো পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে দেবার পথ নয়। এ আরও বড় ক'রে যুদ্ধ বাঁধাবার পথ। চিন্তাস্তরের আর এক ধাপ উপরে উঠলেই ইয়োরোপ, এশিয়া এবং আমেরিকার মনীষীরা বুঝতে পারবেন যে, ইয়োরোপের বা কোনও দেশের স্বার্থ সমস্ত পৃথিবীর লোকের স্বার্থ থেকে ভিন্ন নয়। শ্রীভগবানের বিচিত্র বিধানে আজ ইয়োরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা—সকলের স্বার্থই এক অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক স্বার্থ এক, পার্থিব স্বার্থও এক এবং অবিভাজ্য। যুদ্ধের সর্বনাশের হাত থেকে ইয়োরোপ যদি সত্যি বাঁচতে চায়, তা'হ'লে ইয়োরোপকে মিলিতরাজ্যে পরিণত ক'রে ইয়োরোপীয়দের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের পথ বন্ধ ক'রলেও ইয়োরোপ তো যুদ্ধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। বহুদেশকে নিয়ে এক মিলিতরাজ্য গঠন করাই যদি তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধনিবারণের পথ হয়, তা'হ'লে পৃথিবীর সবদেশগুলিকেই—এই মিলিতরাজ্যের

ভিতর নিতে হবে। একজনকেও বাদ দেবার উপায় নাই। ইয়োরোপের মনুষীদের মধ্যে অনেকেই এই চিন্তায় এসেছেন। বারট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel), এনাটোল ফ্রান্স (Anatole France), রোমে রোলান্দ (Romain Rolland) এইচ্ জি ওয়েলস্ (H. G. Wells) প্রভৃতি বহু চিন্তাশীল লোক আজ এই বিশ্বসাধারণতন্ত্র (World Republic) বা বিশ্বমিলিত রাজ্যের (United States of the World) চিন্তা পোষণ এবং প্রচার করছেন।

জগতের সমস্ত চিন্তাশীল লোকই আজ এ কথাটি স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর রূপে বুঝছেন যে পৃথিবী থেকে যুদ্ধকে চিরতরে নির্বাসন দিতে হ'লে সমস্ত দেশগুলির পার্থিব স্বার্থের একটি সামঞ্জস্য বিধান করা নিতান্ত আবশ্যক। চিন্তাজগতের বিরাট চিন্তা সকলের মনকে এই দিকে ফিরিয়েছে, সকলকে বাধ্য করছে এই চিন্তা ক'রতে। জাতিতে জাতিতে যে হিংসাবিদ্বেষ ও সংঘর্ষ তাহা এই পার্থিব স্বার্থ (economic interest) নিয়ে, ব্যবসায় প্রতিযোগিতা (trade competition) নিয়ে, কাঁচা মাল (raw materials) সংগ্রহ করা নিয়ে, প্রত্যেকের তৈরী মাল অবাধে বিক্রয় করার বাজার (market) নিয়ে। ইয়োরোপের বড় বড় দেশগুলি শিল্প বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে দ্রব্যাদি উৎপাদনের চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে। তাদের দেখাদেখি ইয়োরোপ, আমেরিকার, এশিয়ার সব জাতিগুলি শিল্প বাণিজ্যে মন দিয়েছে, সবাই চায় মাল উৎপন্ন ক'রতে, নিজ নিজ পণ্য বিক্রয় ক'রতে, অপরের পণ্য কেহ কিনতে 'ইচ্ছুক নয়' প্রত্যেকেই চায় অপর দেশের পণ্য নিজের দেশে ঢুকতে না দিতে। প্রত্যেকেই চায়

অবাধে কাঁচা মাল সংগ্রহ ক'রতে, প্রত্যেকেই চায় নিজস্ব বাজার (market)। নিজ নিজ স্বার্থের প্রসার এবং নিজ নিজ লাভের গণ্ডা বাড়ানোর চেষ্টাই সকলে ক'রছে। একজনের স্বার্থ বজায় রাখতে গেলে আর একজনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবেই।

পৃথিবীর রবারের চাষ (rubber production) প্রধানতঃ ইংরাজের হাতে, আমেরিকা এবং অন্যান্য জাতির স্বার্থ ঠাতে ক্ষুণ্ণ হয়। এই নিয়ে ইংরাজ ও আমেরিকার মধ্যে বেশ মনোমালিগের সৃষ্টি হয়েছে। রবার আমেরিকার নিত্য প্রয়োজন, তাকে রবার সংগ্রহের জন্ত সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতে হয়, ইংরাজের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। বর্তমানে খনিজ তৈল একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার কয়েকটি বড় বড় কোম্পানীর হাতে পৃথিবীর সব তেলের খনি চলে গিয়েছে। তারা নিজেদের লাভ বোল আনা বজায় রেখে ইচ্ছামত চড়া দরে বাজারে তাদের পণ্য বিক্রয় করে। ফরাসীর অনেক লৌহ কারখানা আছে কিন্তু লৌহ কারখানার যাহা অত্যাৱশ্যক—কয়লা, তাহা তার নাই। ইংলণ্ডের অপৰ্য্যাপ্ত কয়লা আছে। কিন্তু যুদ্ধের পর কয়লার অভাবে ফ্রান্সের লৌহ কারবারগুলি যখন মুষ্কিলে পড়েছিল, তখন ইংলণ্ডের খনিওয়ালারা বেশ চড়া দরে তাদের কয়লা ফ্রান্সকে বিক্রয় করেছিল। এতে একজনের লাভ, আর এক জনের ক্ষতি নিশ্চিত। পৃথিবীর তুলা, গম, চিনি প্রভৃতি নিয়েও এইরূপ মনোমালিগের সৃষ্টি হয়েছে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ স্যার জোসিয়া স্ট্যাম্প (Sir Josiah Stamp) বলেন, “বর্তমানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য

জগতের সকল জাতির অত্যাবশ্যক কাঁচামাল নিজেদের কর-
তলগত ক'রে রেখেছে—বাদ আছে শুধু ফ্রান্সো-জার্মান পটাশ,
এবং চিলিদেশের নাইট্রেট।” * এই সব অবস্থা দেখে তিনি
বলছেন, “কাঁচামাল নিয়ে প্রতিযোগিতার ফলে এমনই এক
অবস্থা দাঁড়িয়েছে যাতে জগতের শান্তিভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা
রয়েছে।” †

পৃথিবীর এই সব কাঁচামাল দুই একটি জাতির বা
ধনিকদের করায়ত্ত না রেখে দয়ানন্দ-স্বীমের নির্দেশ মত
জগতের সকল জাতির মধ্যে প্রত্যেকের স্থায় প্রয়োজনানুসারে
ভাগ ক'রে দিলে কাহারও মনঃকষ্টের কারণ ঘটে না,
জগতের অশান্তি ঘটে না। জগতের অর্থনীতিক অসামঞ্জস্য
দূর ক'রে সামঞ্জস্যবিধান করার এই একমাত্র উপায়। বুদ্ধির
দিক্ দিয়ে, জ্ঞানের দিক্ দিয়ে, ধর্মের দিক্ দিয়ে এর চেয়ে
সুখীমাংসা হতে পারে না। অবস্থার তাড়নায় বাধ্য হয়ে
জগৎ এই পথে আসছে। ইটালি প্রভৃতি কয়েকটি দেশ
লীগ্ অব্ নেশনস্ এর কাছে এই প্রস্তাব করেছেন ‡
যে এই সব কাঁচামাল জাতিবিশেষের একচেটিয়া না রেখে
প্রত্যেক জাতির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হ'ক—প্রত্যেকের
প্রয়োজন বিচার ক'রে (“to each according to its

* “At present America and the British Empire controlled all the leading raw materials, the most important exception being Franco-German potash and Chilean nitrates.”

† “The situation created by the competition for raw materials is fraught with danger to international peace.”

‡ Christian Science Monitor, July 22, 1926.

need")^১ দয়ানন্দ-স্কীমকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। বিশ্বের সমস্ত নর-নারীর মনের ছুয়ারে এই প্রবল চিন্তা প্রতি-নিয়ত আঘাত ক'রছে। যেদিন বিশ্বের নর-নারী প্রাণের ছুয়ার খুলে এই স্কীমকে সানন্দে বরণ ক'রে নেবে, সেইদিনই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইংলণ্ডের বড় বড় কল কারখানা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যবসা আছে কিন্তু তার ঘরে খাণ্ড নাই। যাহা আছে তাহা মাত্র ৬ সপ্তাহ চলে। এই খাণ্ডের চিন্তায় সে আকুল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ দিলে তবে সে খেতে পায়। কিন্তু তার এ চিন্তার তো কোনও আবশ্যক নাই। যদি এক সার্বজাতিক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের (Central Organisation) নির্দেশ মত সে তার তৈরী মাল (finished goods) যে যে দেশের ঐ সব শ্রমিকের প্রয়োজন, তাদের দেয় এবং যাদের ঘরে প্রয়োজনা-ভিন্ন খাণ্ড আছে, তারাও যদি ইংলণ্ডকে তার প্রয়োজন মত খাণ্ড দেয় তা' হ'লে সকলেরই সুবিধা হয়। যার খাণ্ডের অভাব সে খাণ্ড পায়, যার যে তৈরী মালের দরকার সে তাহা পায়। একটি জাতিরও ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন হয় না। বর্তমান সময়ে এক ভাবে এই আদান প্রদান হচ্ছে কিন্তু তার মাঝখানে রয়েছে এক দুর্ভাগ্যবশত অন্তরায়—ব্যক্তিগত লাভের চেষ্টা। এখনকার যে আদান প্রদান, তাহা হচ্ছে লাভ লোকসানের দিক দিয়ে, মানুষের প্রয়োজনের দিক দিয়ে নয়। ইংলণ্ড তার তৈরী বস্ত্র বা কয়লা যার প্রয়োজন তাকে দেবে না, যাকে বিক্রয় করে তার লাভের পরিমাণ বেশী হবে তাকেই দেবে। তাকে যে আহাৰ্য্য দেয় সেও দেখে তার নিজের লাভের দিকটাই।

তার চেয়ে কেহই যদি এই লাভ লোকসানের দিকে না তাকিয়ে যার যতখানি প্রয়োজন তাহা চায় ও পায়, পরস্পরের জিনিষ পরস্পরকে দিয়ে পরস্পরের অভাব পূরণ করে, তা' হ'লে আর বিসম্বাদের কোনও কারণ থাকে না। আর এমন সুব্যবস্থা যদি জগতে থাকে যে যার যতটুকু প্রয়োজন সে পাবেই তা' হ'লে প্রয়োজনাতিরিক্ত কাহারও চাওয়ার প্রয়োজন হয় না। সঞ্চয় করারও দরকার হয় না, কারও লোকসান ক'রে নিজের লাভের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না।

বর্তমান সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হওয়ায় মানুষ তাহা তার কাজে লাগাচ্ছে। প্রত্যেক দেশে প্রচুর মাল উৎপন্ন হচ্ছে। একই জিনিষ বহুদেশে প্রস্তুত হচ্ছে। তাতে অবধা শক্তিক্ষয় হচ্ছে। সকলেই চায় বিক্রয় ক'রতে, ক্রয় করার লোকের অভাব। মাল প্রস্তুত না ক'রে কারখানা বন্ধ রেখে লাভ নাই, মাল প্রস্তুত ক'রে ধরে রেখেও লাভ নাই, বিক্রয় করতেই হবে। একজন চায় কম দামে বিক্রয় ক'রে নিজের মাল বাজারে চালাতে। এতে ত্রায় অত্নায়ের ধার কেহ ধারে না, নিজের পণ্য বিক্রয় হলেই হ'ল। এই মূল্য কমিয়ে বিক্রয় করার চেষ্টা (price-cutting war) জগতে বহু অশান্তির সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা তার কয়লা নিয়ে এসে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালাদের সন্তায় বিক্রয় ক'রছে। বাংলার কয়লার কারবারীরা এত সন্তায় দিতে পারছে না। তাই বাংলার কয়লার খনিগুলি কাজ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। জাপান চীনে এবং নিজের দেশে অনেক কাপড়ের কল বসিয়েছে। ভারতের কাপড়ের বাজারে সে

এমনই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে যে ভারতীয় এবং ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্রব্যবসায়ীরা তাদের কাছে পরাস্ত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সকলেরই লোকসান। চাহিদা (demand) যদি বেশী না থাকে, জোগানও কম ক'রতে হবে। ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে হয়ত কারখানা ৫ ঘণ্টা চালাতে হয়, ৭ দিনের পরিবর্তে ৪ দিন চালাতে হয়। অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ একেবারে বন্ধ দিতে হয়। তা' না হ'লে লোকসানের অঙ্ক বেড়ে যায়। এর ফলে মজুরদের নিরন্ন থাকতে হয়।

এর অর্থ এমন নয় যে পৃথিবীতে মানুষের অভাব নাই, বা এই সব পণ্যের প্রয়োজন নাই। তা আছে। কিন্তু ব্যবসায়ীর লাভের কড়ি দিয়ে কেনবার মানুষ কম। পৃথিবীতে যে বস্ত্র উৎপন্ন হয় বা হতে পারে তার সবটাই প্রয়োজন হয়।

পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ আছে যারা বিবস্ত্র বা বস্ত্রহীন, বস্ত্রাভাবে লজ্জানিবারণ ক'রতে পারে না। বস্ত্র উৎপাদনের উপায় রয়েছে, অথচ মানুষ বস্ত্রহীন। অদৃষ্টের এ কি পরিহাস। জগতের বর্তমান অর্থনীতিক বিধিব্যবহার এইই ফল। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, ইজিপ্টে অপৰ্য্যাপ্ত তুলা উৎপন্ন হয়, সময় সময় ক্রেতা না থাকায় বা অল্পমাল বেশী দরে বিক্রয় করার জন্ত কিছু তুলা আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করাও হয়। ইংলণ্ডে উৎকৃষ্ট কাপড়ের কলকারখানা আছে। পৃথিবীতে বস্ত্রের হাহাকারও আছে। আমেরিকা চায় লাভ ক'রে তুলা বিক্রয় ক'রতে। ইংলণ্ড চায় সুবিধায় তুলা কিনে বেশী লাভে বস্ত্র বিক্রয় ক'রতে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এই লাভ দিয়ে উঠতে পারে না। খোদায় দিলেও জোলা দিতে

চায় না, সে বলে এ তার লাভের ব্যবসায়, এ exchange for profit.

আমেরিকাতে এবং ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে অপরিণাপ্ত শস্ত উৎপন্ন হয়, সময় সময় কতক অংশ পুড়িয়ে ফেলা হয়। ইংলণ্ড তার খাত্তের চিন্তায় আকুল, কৃষিয়াতে, চীনে হুর্ভিক্ষে মানুষ খেতে না পেয়ে ম'রে যায়, ভারতের থেকেও নাই, তার এক তৃতীয়াংশ লোক একবেলা খেয়ে থাকে। কেন এমন হয়? এতো শুধু ব্যবস্থার দোষে। মানুষের প্রকৃত অভাব সীমাবদ্ধ, কিন্তু তার লাভের আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। এই মিথ্যা লাভের মায়াতে কতকগুলি মানুষ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে। ভগবান তো মানুষকে দিতে কম করেন নাই। পৃথিবীর উৎপন্ন দ্রব্য প্রত্যেকেরই অভাব পূরণ হয়, আর অভাব পূরণ হবার সুব্যবস্থা হ'লে মানুষের নিজের ও সম্মান-সম্বন্ধিত জ্ঞান সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না। শ্রীভগবানের কৃপায় মানুষের এই মায়া কেটে যাচ্ছে, প্রত্যেক নর-নারীর প্রাণে দয়ানন্দ-স্বীম মূর্ত্ত হয়ে উঠছে। প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের চিন্তার ভিতর দিয়ে এই স্বীম ফুটে উঠছে; অবস্থার তাড়নায় সকলেই এই স্বীমকে কার্যে পরিণত করার চিন্তা ও চেষ্টা করছে।

মি: গ্যারেট গ্যারেট (Mr. Garet Garrett) তাঁহার "Ouroboros or the Mechanical extension of Mankind" গ্রন্থে বলছেন *

* "The work of the world must be divided up among the several peoples according to their aptitudes and environments, each exchanging its products with the others solely for mutual advantage and without hope of profit."

“মানবজাতির সুখ সুবিধার জ্ঞাত যতপ্রকার কাজ মানুষকে ক’রতে হয়, তাহা একই জাতি করবার চেষ্টা না ক’রে সকল জাতির ভিতর সেই কাজ ভাগ ক’রে দিতে হবে। যে যে কাজের উপযুক্ত, যে কাজ করবার যার প্রকৃতিদত্ত সুবিধা আছে সে সেই কাজ ক’রবে। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় ক’রে নেবে—লাভের কোনও আশা না ক’রে—শুধু পরস্পরের সুখ সুবিধার জ্ঞাত।”

এই হ’ল ‘দয়ানন্দ স্বামী’র কথা। শ্রীভগবান একই দেশের মানুষকে সকল গুণের অধিকারী করেন নাই। একই দেশে মানুষের প্রয়োজনীয় সব জিনিষ উৎপন্ন হয় না। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশকে তিনি পরস্পরমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। মানুষজাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জ্ঞাত যে সব গুণের প্রয়োজন তাহা এক জাতি না এক জাতির ভিতর আছে। যত কিছু পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন তাহা এক দেশে না এক দেশে আছে। মানুষ শুধু শ্রীভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্যে উপলব্ধি ক’রে সেইমত চললেই তার শান্তিলাভ হয়, সে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস ক’রতে পারে।

মনস্বী এনাটোল ফ্রান্স (Anatole France) ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলেছেন,

“যুদ্ধে চরম সাফল্যলাভ করবার জ্ঞাত ইয়োরোপীয় জাতিগুলি সে সময়ে নিজ নিজ দেশের ভিতর সমস্ত ব্যক্তিগত শক্তি ও পার্থিব সম্পদ একত্র ক’রেছিল। সে সময়ে প্রত্যেক দেশের লোক যেন এক . পরিবার হয়ে গিয়েছিল। ইয়োরোপীয় জাতিগুলির পক্ষেও ঠিক সেই ভাবে পরস্পরের সঙ্গে এক

পরিবারভুক্ত হয়ে যাওয়াই ইয়োরোপের একমাত্র আশার পথ” *

ইয়োরোপের যাহা একমাত্র আশার পথ সমস্ত জগতের পক্ষেও তাহাই—তাহা হচ্ছে দয়ানন্দ-স্কীম।

ইংলণ্ডের একজন প্রধান ব্যবসায়ী শ্রীর এলফ্রেড্‌ মণ্ড (Sir Alfred Mond, now Lord Melchett) বলছেন, আজ পৃথিবীর প্রয়োজন হয়েছে একটি সার্বজাতিক মাল-উৎপাদন সঙ্ঘের (“League of Nations in industry”)। আজ এই উপায়টিই মানুষের কাছে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে হচ্ছে। অজ্ঞাতসারে, জগতের সমস্ত মাল-উৎপাদন-যন্ত্রগুলি (economic units) পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাচ্ছে। কি ভাবে দয়ানন্দ-স্কীম বাস্তবে পরিণত হচ্ছে শ্রীর এলফ্রেড্‌ মণ্ড তাহারই সাক্ষ্য দিতেছেন। তিনি বলছেন,

“জগতের বর্তমান অর্থনৈতিক ধারা যদি কেহ পর্য্যবেক্ষণ ক’রে দেখেন তা’ হ’লে এ ধারণা তাঁর বদ্ধমূল হবে যে, জগতের বিভিন্ন স্বার্থ এবং উৎপাদন-যন্ত্রগুলি ক্রমে ক্রমে এক হয়ে যাচ্ছে। এই মিলনের ফলে, উৎপাদন-যন্ত্রগুলি বৃহৎ হতে বৃহত্তর হয়ে যাচ্ছে। সবগুলি একই কেন্দ্র হতে একই বৃহত্তম উৎপাদন-ব্যবস্থার অঙ্গরূপে চালিত হওয়ার দিকে চলেছে” †

* “For the maximum effort in the war, each nation pooled all its resources and its strength and theoretically, at least, the people of that nation were for the time being but one family. This sort of action on an international plane seems to be the only hope for Europe.”

† “Anyone who studies the economic trend of the world of the present day has borne in on him the obvious

এ সবই হচ্ছে দয়ানন্দ-স্বীমকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা। পৃথিবীর সমস্ত কয়লা-উৎপাদন-যন্ত্রগুলি যোগযুক্ত হয়ে যাওয়া চাই। একদিকে পৃথিবীর সমস্ত কয়লার খনিগুলি একযোগে কয়লা উত্তোলন ক'রবে, অপরদিকে প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন মত তাহা প্রত্যেককে ভাগ ক'রে দেবার বন্দোবস্ত ক'রতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত লৌহ-কারখানাগুলি এক হয়ে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রয়োজন মত লৌহ উৎপন্ন ক'রবে, অপরদিকে এক বিশ্ব-কেন্দ্রের নির্দেশমত তাহা প্রত্যেক দেশকে বেঁটে দিতে হবে। সেইদিকে জগতের সমস্ত শিল্পবাণিজ্য, সমস্ত উৎপাদন-যন্ত্রগুলি,— জগতের সমস্ত কর্মধারা চলেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্থার এলফ্রেড্ বলাহন, “জগতের সব উৎপাদন-যন্ত্রগুলি যে ক্রমে ক্রমে মিলিত হয়ে এক বৃহৎ উৎপাদন-ব্যবস্থার অঙ্গরূপে পরিণত হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে জার্মান, বেলজিয়ান ও ফরাসী লৌহ কারবারগুলির, অল্পদিন হ'ল যে মিলন হয়েছে, তাহা থেকে। পটাশ্ এবং রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন কারবারগুলিও মিলিত করবার কথাবার্তা চলছে। আরও প্রমাণ পাওয়া যায় সম্প্রতি ইংরাজ এবং জার্মান ব্যবসায়ীদের (এইরূপ মিলন উদ্দেশ্যে) যে পরামর্শসভা হয়েছিল তাহা হতে”। *

fact of a continuously growing concentration of interests and industry. Economic units become larger and larger. Industries become more and more operated as units.”

* “There is evidence of this (concentration) in combinations recently effected between the German steel trust and the Belgian, and French steel industry, negotiations of similar combinations between potash and chemical firms and the recent Anglo-German business conference.”

তা' হ'লে আমরা দেখছি দয়ানন্দ-স্বীম শুধু চিন্তাজগতেই রয়েছে না, তাহা মানবজাতির জীবনের ধারাই বদলে দিয়েছে। এই চিন্তাশক্তিই পুরাতন বিধিব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নূতন ক'রে গ'ড়ছে। এই চিন্তাশক্তিকে ঠেকিয়ে রাখবার উপায় নাই। তার শক্তি অমোঘ। সে সৃষ্টির নিয়ম (Law) অনুসারে কাজ ক'রে যাচ্ছে। ব্রিটিশ কোল কমিশনের (British Coal Commission) সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার সময় আন্তর্জাতিক খনিক-সভার (International Federation of Miners) সেক্রেটারী ফ্রাঙ্ক হজ্জেস্ (Frank Hodges) যে প্রস্তাব করেছেন, তাহা এই—

“কয়লার ব্যবসাতে প্রতিযোগিতার দাম কমিয়ে কয়লা বিক্রয় করা নিয়ে যে উপদ্রবের সৃষ্টি হয়েছে তাহা নিবারণের একমাত্র উপায়, একটি সার্বজাতিক কোল-কাউন্সিল গঠন ক'রে, সব দেশের প্রয়োজন মত কয়লা সরবরাহের ভার সেই কাউন্সিলের উপর দেওয়া”। *

পৃথিবীর সমস্ত কয়লার খনিগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করে, প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন মত কয়লা ভাগ ক'রে দেওয়ার দিকেই এই প্রস্তাব। হজ্জেস্ যদি ব'লতেন, “An International Coal Council to be charged with the duty of organising the production of Coal in each country, and its distribution amongst all the countries,

* “To establish an international Coal Council to be charged with the duty of organising the distribution of coal exports, with the object of eliminating price-cutting competition.”

according to the need of each—”তা’হলে সম্পূর্ণরূপে স্কাইমের কথাই বলা হত। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির প্রথা এখনও রয়েছে, তাই সেইদিক দিয়েই তিনি দেখছেন। জগতে ব্যক্তিগত লাভের আদানপ্রদান এখনও চলেছে তাই তিনি ‘মূল্য’ এবং প্রতিযোগিতার দিক দিয়েই দেখছেন। বর্তমান মানবসমাজব্যবস্থায় যে মহাক্রটি রয়েছে তাহা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে ইহার আমূল সংস্কার না ক’রলে এই জীর্ণ সমাজ প্রথা (capitalistic system) আর দাঁড়াতেই পারে না। ইহার সংস্কার ক’রতে গিয়ে জগৎ আজ স্কাইমের দিকেই ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

এই ভাবে এই চিন্তা যে শুধু একজন মণ্ড বা একজন হজ্জেসের প্রাণেই খেলছে তা’ নয়, অবস্থায় বাধা হয়ে জগতের সকলজাতির লোকের মনই উপায় চিন্তা করছে, আর সেই অবসরে স্কাইমের বিরাট চিন্তাই সকলের মনকে অভিভূত করছে। বোষ্টনের Christian Science Monitor সংবাদপত্র লিখেছেন :—

“(জার্মানির) ওয়েস্টফালিয়া প্রদেশে গিয়ে তিনি (মিঃ হজ্জেস) জার্মান বণিকদের এবং অধ্যাত্মের সঙ্গে এই বিষয়ে (আন্তর্জাতিক কোল কাউন্সিল) আলাপ আলোচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে গভীর আলোচনা হয়েছিল। প্রতিবন্ধকের দিকটাই বড় করে দেখানো হয়েছিল। তবুও বর্তমান জাগতিক অর্থনীতিক সমস্য়ার উপায় নির্দেশক ব’লে এই প্রস্তাবকে সম্মানে গ্রহণ করা হয়েছিল।” *

* “In a visit to Westphalia he (Hodges) discussed this with German miners and others concerned in the industry. Keen discussion followed. Difficulties were stressed but the proposal was treated with respect as a serious contribution to the industrial thought.”

কালপ্রভাবে সকলেরই প্রাণে এই স্বীমের বিরাট চিন্তারই প্রতিধ্বনি হচ্ছে। কে ইহাকে বারণ করে রাখতে পারে? হজেস তাদের বুঝালেন :—

“জগতে যে পরিমাণ কয়লা ব্যবহারে লাগে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করার ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে, কয়লার ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা অনিবার্য। অত্যাধিক, তাদের ভিতর সহযোগিতা স্থাপন ক’রতে হবে, কে কোন্ বাজারে এবং কি মূল্যে কয়লা বিক্রয় ক’রবে তাহা নির্ধারিত করে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে খণিকদের সম্ভবতরূপ উচ্চজীবন যাপনের ব্যবস্থা ক’রতে হবে, আবার যারা কয়লা ব্যবহার ক’রবে তাদের স্বার্থও দেখতে হবে।” *

প্রতিযোগিতাই প্রতিযোগিতার বিনাশসাধন ক’রছে, আর তা’ থেকে উদ্ভূত হচ্ছে স্বীমের আদর্শানুযায়ী বিধিব্যবস্থা—বিশ্বমানবের সহযোগিতা। হজেস বলছেন, কোন্ কয়লার খনি কোন্ কোন্ দেশকে কয়লা দেবে তাহা ঠিক ক’রে দিতে হবে। আর কয়লা যারা উৎপন্ন ক’রবে সেই শ্রমিকদের সুখ-সুবিধাস্বাচ্ছন্দ্য দেখতে হবে, আর যারা কয়লা নেবে তাদের স্বার্থও দেখতে হবে। এ সব স্বীমেরই পূর্বাভাস। শুধু মূল নীতিটি হজেস এখনও ধ’রতে পারেন নাই ব’লে স্বীমের কার্যের

* “Productive capacity is increasing more quickly than consumption. In these circumstances, Mr. Hodges argues, competition must grow fiercer. Or, there must be co-operation, allocation of markets on a fair basis and price fixing, providing reasonable standard of life for the miners with due safeguards for the consumers.

সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবের একটু প্রভেদ হচ্ছে। তা' না হ'লে, হজ্জেসের মুখ দিয়ে স্বীকৃতির কথাই বাহির হয়েছে, স্বীকৃতি কার্যে পরিণত করার প্রস্তাবই তিনি করেছেন।

জার্মানরা হজ্জেসকে জানিয়ে দিল, এ পথে তারাই বেশী আগ্রহের হয়েছে, শুধু ইংরাজজাতি পিছিয়ে রয়েছে। Monitor লিখেছেন :

“জার্মানরা এই কথাটির উপরই জোর দিল যে, এ বিষয়ে প্রধান অন্তর্বিদ্वा হচ্ছে গ্রেটব্রিটেনে কয়লার কারবারগুলি একতাবদ্ধ ও একই কেন্দ্রীয় সমিতির অধীন নয়। ব্রিটিশ কারবারগুলি অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে চালিত হচ্ছে, শত শত কারবারীরা স্বদেশে এবং দেশের বাহিরে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে প্রতিযোগিতা ক'রছে বলে তারা মনে করে।” *

এই ভাবে ইয়োরোপের এক এক দেশের এক এক জিনিষের কারবারীরা নিজেরা এবং অগ্রাগ্র দেশের সেই সেই জিনিষের কারবারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাচ্ছে। তাদের চেষ্টা চাহিদা অনুসারে মাল উৎপন্ন করা এবং কে কোন্ দেশে কি পরিমাণ মাল দেবে তাহা স্থির ক'রে সেই মত মাল দেওয়ার। এইরূপে একই জিনিষের ব্যবসায়ীদের ১৫৩টা সঙ্ঘ (Cartels) ইয়োরোপে স্থাপিত হয়েছে। প্রস্তাব হয়েছে ইয়োরোপের সমস্ত রেলওয়ে-

* “The main difficulty stressed by Germans is the absence in Great Britain of any central organisation in the coal industry. They regarded the British industry as chaotic with hundreds of individual owners all competing keenly, one against the other both for the domestic and export trade.”

গুলিকে মিলিত ক'রে সকলে একযোগে কার্য্য করার, যাতে মাল ও যাত্রী চলাচলের আরও বেশী সুবিধা হয়, সকলের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রত্যেক দেশের রেলওয়ে-গুলির একই সঙ্গে উন্নতি হয়।

আজ আমরা এ কি দেখছি ? এতকাল যে সব ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগতলাভের জন্ত পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে পরস্পরের শক্তিক্ষয় করছিল, দেশে দেশে হিংসাবিদ্বেষের, অশান্তির, যুদ্ধের সৃষ্টি করছিল, আজ তাদের কার্য্যের ধারা সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছে। আজ তারা সকলে মিলিত হয়ে যাচ্ছে, সজ্জবদ্ধ হয়ে সকলে একযোগে কাজ ক'রতে চাইছে, শুধু চাইছে নয়, কাজ আরম্ভ ক'রেছে। তা'হ'লে দেখা যাচ্ছে তাদের চিন্তার ধারাই সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে, তারা এক নূতনদৃষ্টি লাভ করেছে, তাদের প্রাণে আজ এক নূতনভাব খেলছে। যুদ্ধের যেখানে মূল কারণ, দেখা যাচ্ছে আজ সেখানেই শান্তিস্থাপনের চেষ্টা, ভেদকে মিলনে পরিণত করবার চেষ্টা। এ তো শুধু বাহিরের মিলন নয়, এ মিলন আসছে জাতির প্রাণের ভিতর থেকে। কোন্ মহাপ্রাণ আজ সমস্ত মানবজাতিকে এমন ক'রে প্রাণে প্রাণে মিলিয়ে দিল ?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও একই জাতীয় সমস্ত কারবারগুলি সজ্জবদ্ধ হয়ে লৌহসজ্জ (steel trust), তৈলসজ্জ (oil trust) শস্যসজ্জ (Corn trust) ইত্যাদি স্থাপন করেছে। এখন তারা সজ্জবদ্ধ হচ্ছে ব্যক্তিগত লাভের জন্ত। কিন্তু এই ব্যক্তিগত লাভের মায়া শীঘ্রই কেটে যাবে। দুদিন এই 'সব সজ্জগুলি পৃথিবীর সমস্ত লোকের উপকারে আসবে। আমেরিকা জগতের

সমস্ত 'লোককে মোটরগাড়ী জোগাবার ভার পেয়েছে। এই কার্যে তারা বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছে। তাদের দেশের প্রধান প্রধান মোটরগাড়ীর কারবারগুলি মিলিত হয়ে এক বিরাট কারবার গড়ে তুলেছে। যেদিন দয়ানন্দ-স্বামী পূর্ণভাবে জগতের লোক ধ'রতে পারবে, সম্ভানে, পরমানন্দে এই স্বামীকে কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা ক'রবে, সেইদিনের জত্নই শ্রীভগবান এই সব সজ্জাগুলি গ'ড়ে তুলছেন।

পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ, ভেদবিসম্বাদের গোড়ায় রয়েছে ব্যক্তিগত লাভের চেষ্টা, ব্যক্তিগত স্বার্থ। একদেশ চাচ্ছে আর একদেশের কাছ থেকে লাভ ক'রতে। ধনী সম্প্রদায় চাচ্ছে সমস্ত শ্রমিকদের খাটিয়ে, তাদের দিয়ে মাল উৎপন্ন ক'রে, পৃথিবীর বাজারে বাজারে তাদের মাল বিক্রয় ক'রে লাভের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে। পৃথিবীর সমস্ত অশান্তির মূলে রয়েছে এই আর্থিক সমাজব্যবস্থা (Economic order of the world)।

এই স্বার্থের তাড়নায়, এই ব্যক্তিগত লাভের লোভে, নিরুপদ্রবে কাঁচামাল (raw materials) সংগ্রহ করবার, অবাধে মাল বিক্রয় করবার লোভে একদেশ আর একদেশকে পরাধীন ক'রে রেখেছে। কিন্তু পরাধীন জাতিগুলির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বলবান হয়ে উঠেছে, তারা কিছুতেই পরাধীন থাকতে চাইছে না। আজ জগৎ জুড়ে জেতা-বিজিতের সংঘর্ষ চলেছে। স্বাধীনতা তাদের দিতেই হবে। বিজ়েতারা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যুদ্ধ ক'রতে শিখেছে, তাদের অসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য, অফুরন্ত অস্ত্রশস্ত্র। আজকার যুদ্ধ পূর্বের ঢাল তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ নয়। বিজ়েতার শক্তির কাছে বিজ়িতের শক্তি অতি নগণ্য, তুচ্ছ, কিছুই

নয়। বিজ়েতার প্রবল শক্তিকে পরাজয় ক'রে যে বিজ়িত তার নষ্টস্বাধীনতা উদ্ধার করবে তার পথ নাই। সে পথ শ্রীভগবান বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

একদিকে পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু জোর ক'রে নষ্টস্বাধীনতা উদ্ধার করার শক্তি তাদের নাই। পরাধীন জাতিদের উভয়সঙ্কট। অপরদিকে যত বড় প্রবল শক্তিই হ'ক, মানুষের প্রাণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা চিরদিন কেহ দমন করে রাখতে পারে না। কিন্তু পরাধীন জাতিদের পরাধীন রেখে তাদের সুখসুবিধা অপহরণ ক'রে, বহুদিন ধরে ভোগ ক'রতে ক'রতে বিজ়েতাদের জীবন একভাবে গ'ড়ে উঠেছে। পরাধীন জাতিদের স্বাধীনতার দাবী যতই ত্রাণ্য হ'ক, এক কথায় তারা এতখানি সুখসুবিধা ছেড়ে চলে যেতে পারে না। বিজ়েতার পক্ষেও আজ উভয়সঙ্কট।

বিজ়িত ও বিজ়েতার এই উভয়সঙ্কট থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় দয়ানন্দ-স্বীম। যে সমস্তা ধ'রে মানুষ চিন্তা করুক না কেন, এই স্বীমে তাকে আসতেই হবে। সব জলপ্রবাহ সমুদ্রের দিকেই চলেছে। এই স্বীমের প্রতিধ্বনি ক'রে আমেরিকার অধ্যাপক হ্যারি এফ্. ওয়ার্ড (Professor Harry F. Ward) বলেছেন *

*“The end of the colonial period has come. One race will no longer consent to be governed by another. It is no longer possible to do good that way. If there is any statesmanship left in the white race, it will frankly abandon the attempt and seek to discover what self-determination for all peoples may mean in all the aspects of

“রাজ্যবিস্তারের যুগের অবসান হয়েছে। একজাতি আর অপরজাতির দ্বারা শাসিত হতে চাচ্ছে না। এইভাবে জোর ক’রে আর কেহ কাহারও মঙ্গলসাধন ক’রতে পারবে না। স্বৈত-

organised life, not only in Europe but *clear to the ends of the earth*.

“Such an attempt will necessarily involve the *abandonment of the idea of profit* and the practice of economic exploitation. It is a commonplace that the points of hottest conflicts between the races, as between the classes, are the points where profit is highest.

If there were no profit for the white man in China or India or the Phillipines, there would be no objection to their Independence. If we can not accept the idea that *the earth is for the development of all the children of man if we cannot learn how to administer it for purposes of mutual aid*, then we must resign ourselves to a future of increasing conflict between the races.

“Unless we can construct its *economic base*, the ideal of world fellowship will remain only an ideal; the possibilities of fusion that now exist in the realm of mind and spirit will remain unrealised.

“For the development of these two basic concepts—self-government for all peoples and the earth as the source of our commonwealth—the next practical steps are the announcement by the great powers of their intention of *restoring full sovereignty to all subject peoples*, with a definite date set and methods of transfer of control specified, and the *calling of a world-wide economic conference to arrange for the development and distribution of basic necessities, according to need*. Until these two steps are taken, there will be no diminution of inter-racial antagonism and conflict.”

জাতিদের যদি রাজনীতিক বুদ্ধির কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তা'হ'লে তারা সে বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে, মানবসমাজে, শৃঙ্খলা বজায় রেখে, প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক জাতিকে, শুধু ইয়োরোপের নয়, পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলিকেই কতখানি আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে, এই কথাটিই বুঝে দেখবার চেষ্টা ক'রবে।

“এই ভাবে সকল জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিতে গেলে (ব্যক্তিগত) লাভের কথা কাজে কাজেই একেবারে বাদ দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের লাভের জন্ত এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে খাটিয়ে নেওয়া বা একজাতি অপর জাতির ধনসম্পদ অপহরণ করা, যাহা এতদিন ধরে চলে আসছে, তাহাও বন্ধ ক'রতে হবে। সাধারণ ভাবেই বুঝা যায়, যেখানে এই লাভের পরিমাণ সকলের চেয়ে বেশী সেখানেই সংঘর্ষ সকলের চেয়ে বেশী হবে, তা' শ্রেণীতে শ্রেণীতেই হ'ক, বা জাতিতে জাতিতেই হ'ক।

“চীনে বা ভারতবর্ষে বা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, খেতজাতিদের যদি কোনও লাভ না থাকে, তা' হ'লে তাদের স্বাধীনতা দেবার কোনও আপত্তি থাকবে না। পৃথিবীর সমস্ত ধনসম্পদ সমস্ত মানবজাতির, সকলের সুখ ও উন্নতির জন্তই তাহা ব্যবহৃত হবে, এ কথাটি যদি আমরা মেনে না নিতে পারি, পরস্পরের সুবিধার জন্ত যদি আমরা তাহার বিলিব্যবস্থা না করতে শিখি, তা'হলে ভবিষ্যতে জাতিতে জাতিতে এই যে সংঘর্ষ তাহা ক্রমে বাড়তেই থাকবে আর এই সংঘর্ষের কাছেই আমাদের আত্মসমর্পণ ক'রতে হবে।

“বিশ্বমৈত্রী যতদিন না এক অর্থনীতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হচে ততদিন বিশ্বমৈত্রী অবাস্তব আদর্শই থেকে যাবে; অন্তর রাজ্যে এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যে মানবজাতির মিলনের আশাও স্বপ্নে পরিণত হবে।

“প্রত্যেক জাতি স্বরাজ লাভের অধিকারী এবং এই পৃথিবী সমস্ত মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি, এই দুটি মূল সত্য স্বীকার ক’রে নিলি, তার পরের কাজ হচ্ছে, বড় বড় শক্তিসমূহকে ঘোষণা করতে হবে যে পরাধীন জাতিগুলিকে তাঁহারা পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। কতদিন পর পর এবং কি ভাবে তাঁরা তাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন তাহাও এই ঘোষণাতে উল্লেখ ক’রতে হবে। আর এই সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে এক অর্থনীতিক সভাতে আহ্বান ক’রে, সকলে মিলে মানবজাতির সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি উৎপন্ন করার এবং প্রয়োজনমত সকলকে ভাগ ক’রে দেওয়ার ব্যবস্থা ক’রতে হবে। এই দুই ব্যবস্থা যতদিন না হচে ততদিন জাতিতে জাতিতে যে অবিশ্রাম সংঘর্ষ চলেছে তার একটুও হ্রাস হবে না।”

গভীরভাবে জগৎ-সমস্যা চিন্তা ক’রতে ক’রতে অধ্যাপক ওয়ার্ড যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন, আর একদিক দিয়ে ইয়োরোপের একজন চিন্তাশীল লোক সেই একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। জগতের সকল চিন্তাশীল লোকের মুখে আজ একই কথা। কেন না, চিন্তাজগতে আজ একটা চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠেছে—দয়ানন্দ-স্বীকৃত চিন্তা। বিলাতের “নাইনটিন্থ সেন্টুরি এণ্ড আক্টার” পত্রিকায় (Nineteenth Century

& After) ক্যাপ্টেন লুস্‌বি (Captain Loseby)
লিখছেন :—*

“ইয়োরোপের প্রধান সমস্যাগুলি এতই সুস্পষ্ট যে সেগুলির তালিকা দেওয়া নিশ্চয়োজ্ঞান মনে করি। সেগুলি হচ্ছে সার্ব-জনীন দারিদ্র্য,—ব্যবসা-ক্ষেত্রে কাহারও উপর কাহারও বিশ্বাস নাই, জাতিগুলি সর্বদা পরস্পরের ভয়ে পরস্পরে ভীত,—ফলে অস্ত্রশস্ত্র ও বায় বৃদ্ধি; বাণিজ্য নিয়ে জাতিগুলির ভিতর হিংসা—ফলে উচ্চ কর বসিয়ে পরস্পরের দেশের জিনিষের আমদানী বন্ধ করার চেষ্টা।”

এই সব অবস্থার হাত থেকে ইয়োরোপকে উদ্ধার করার জন্ত মিঃ লুস্‌বি এক “স্কীম” চেয়েছেন। তিনি বলছেন : †

“আমাদের এই সব সমস্যা সমাধানের জন্ত একটি স্কীম চাই।”

কি রকম স্কীম ?

“যে স্কীম অনুসারে চল্লে পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি ক’রে মরার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আর, কোনও দেশের লোকদের না খেয়ে মরার ভয় দূর হয়। এমন একটি

* “The outstanding embarrassment of Europe at the present time are so obvious that I hesitate to enumerate them. They are: universal poverty, lack of credit, mutual fear of nations exhibiting itself in still swollen armaments and consequent expenditure; commercial jealousy of nations exhibiting itself in tariff walls etc.”

† “To solve our difficulties we want a scheme—any scheme which insures against death by violence or starvation of any of the parts, which guarantees scope for the genius, the inventive capacity and industry of all our peoples and the reduction of waste to a minimum.”

স্বীম চাই' যাহা প্রত্যেক জাতির জাতীয় প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ও সুবিধা দেবে, যাতে প্রত্যেক জাতির জাতীয় উদ্ভাবনী শক্তির এবং নির্মাণকুশলতার উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকবে, যাতে প্রত্যেক জাতির কর্ম প্রচেষ্টা এমন ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হবে যাতে কোনও দিকে শক্তির অপচয় না ঘটে।”

ঠিক এমনই একটি স্বীম জগৎকে দেওয়া হয়েছে বলেই ক্যাপ্টেন লুস্‌বি এমন স্বীম চাইতে পেরেছেন। দয়ানন্দ-স্বীম আজ মানুষের প্রাণের উপর অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। জগৎ-সমস্তা নিয়ে আজ যে যেখানে চিন্তা ক’রতে বসছে, তারই প্রাণে এই স্বীমের ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এই বিরাট স্বীমই মানুষের প্রাণে স্বীমের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে তুলছে। এই স্বীমের প্রেরণায় মানুষ স্বীমের অনুসন্ধান ক’রছে। ক্যাপ্টেন লুস্‌বি নিজেও একটি স্বীমের আভাষ দিয়েছেন। তিনি বলছেন :*

“এই সকল সমস্তার মূলে রয়েছে একটি মহাত্মাভিত্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত—তাহা হচ্ছে যে, জাতীয় স্বার্থগুলি মূলতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায়, এক দেশের আর্থিক অবস্থার

* “These (difficulties) have arisen out of a deep-rooted fallacy, viz., that the interests of nations are essentially antagonistic. The prosperity or depression of the different European states react one on the other. Failure to recognise this truism might mean complete disaster. It has at last been appreciated by the vast majority of people that prosperity no less than depression reacts, that every individual is concerned with the well-being of the whole and that what applies to individuals applies to nations.”

উন্নতিতে প্রত্যেক দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, এক দেশের আর্থিক অবস্থা যদি মন্দ হয়, সকলকেই তার ফলভোগ ক'রতে হয়। এই সহজ সত্যকে স্বীকার ক'রে না নিলে সর্বনাশ উপস্থিত হবে। ইয়োরোপের অধিকাংশ লোকই পরিস্কাররূপে বুঝতে পেরেছে যে, মানব-সমাজের অবনতির যেমন প্রতিক্রিয়া হয়, উন্নতিরও সেইরকম প্রতিক্রিয়া হয়—যে, সমষ্টির মঙ্গলের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল জড়িত হয়ে রয়েছে—ব্যক্তিগতভাবেও যেমন জাতিগত ভাবেও ঠিক তেমনই।*

এই সব অবস্থার হাত থেকে পরিজ্ঞাণ পাবার জ্ঞাত ক্যাপ্টেন লুসবি প্রস্তাব করেছেন সমস্ত রাষ্ট্রের মিলন (Federation)। যদিও ইয়োরোপকে লক্ষ্য ক'রেই তিনি এই প্রস্তাব করেছেন, তবুও যে সব যুক্তি দিয়ে তিনি ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলির মিলন সমর্থন করেছেন, সেই যুক্তিগুলি মেনে নিলে তাঁকে বিশ্বমিলনীতেই (World Federation) যেতে হবে। শুধু ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলির মিলনের কথা বললেও তাঁর আসল লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বমিলন। তিনি বলছেন :*

* "The spirit of Locarno will have been carried to its logical conclusion when the common interest is recognised by the surrender and definite delegation of powers to a central body whose discretion is exercised by a council consisting of representatives of all but not dependent on the good will or good faith of any single individual or group; when the duty of suppressing violence and anarchy even against themselves is accepted by the whole and that the central body alone has the right to use armed force.

"There are certain matters in regard to which a

“লোকানো সন্ধি যে ভাবের পরিচায়ক, সেই ভাবকে পূর্ণরূপে মূর্ত ক’রে তোলা হবে তখন যখন সকল জাতির স্বার্থ এক এই সত্য স্বীকার ক’রে নিয়ে সকলে মিলে একটি সার্বজাতিক প্রতিষ্ঠান গ’ড়ে তুলবে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র অবাধ স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক দাবী ত্যাগ ক’রে, এই সম্মেলকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করবে। এই সম্মেলের কার্যাবলি নির্বাহ হবে একটি কাউন্সিলের দ্বারা। প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি নিয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হবে, কিন্তু জাতি-বিশেষের বা জাতি সমষ্টি বিশেষের অনুরাগ বিরাগের উপর এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব

satisfactory conclusion can only be reached by a central council, truly representative.

“The proposal contemplates a federation of nations loosely bound together for one main purpose, *viz.*, to reduce the huge burden of armaments and at the same time give added security.

“The ideal solution would be the complete surrender of the right and power to wage war by every potential war-maker to a Central Body representative of every part. Nothing short of this can bring about a real and final solution.

“We have already created a League of Nations, any weakening of whose influence would be universally deplored. A council of the same League with powers to enforce its decisions would be a Government of the Federation contemplated.

“It is sublime opportunity for statesmanship. The soil is well prepared. Imagination coupled with courage alone is needed. A call for common sacrifice and a common effort in response to a common danger would meet a surprising and almost universal response. If England led the way the result would be assured.”

নির্ভর ক'রবে না। জাতিগুলির মধ্যে যে কেহ মারামারি কাটাকাটিতে প্রবৃত্ত হ'লে বা মানবসমাজে অরাজকতা ঘটে এমন কিছু ক'রতে উদ্ভূত হলে তখন তাদের প্রত্যেককে দমন ক'রবার অধিকার এই সার্বজাতিক সঙ্ঘের আছে এবং একমাত্র এই সঙ্ঘই অস্ত্রবল ব্যবহার ক'রতে পারবে—ইহা স্বীকার ক'রে নিতে হবে।

“এমন সব আন্তর্জাতিক বিষয় রয়েছে, যে সব বিষয়ে, যদি প্রকৃতভাবে এই কাউন্সিল পৃথিবীর সমস্ত জাতির প্রতিনিধি হয়, তাহ'লে একমাত্র এই কাউন্সিলের দ্বারাই দেশগুলির স্খীমাংসা হতে পারে।

“এই প্রস্তাবের লক্ষ্য হচ্ছে, জাতিগুলিকে পরস্পর সংলগ্ন ক'রে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। এই যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হবে অস্ত্রশস্ত্রের দুর্কর্ষ বোঝা কমিয়ে দেওয়া এবং প্রত্যেককে অভয় দেওয়া।

“জাতিগুলি অসংলগ্নভাবে থাকলে প্রত্যেকের দ্বারাই যুদ্ধ ঘটতে পারে। বর্তমান সমস্তার সর্বোৎকৃষ্ট মীমাংসা হবে, প্রত্যেক জাতির যুদ্ধ করার ক্ষমতা এবং অধিকার প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ এই সার্বজাতিক সঙ্ঘের হাতে নিঃশেষে সমর্পণ করা। ইহা ছাড়া আর কোনও উপায়েই জগৎসমস্তার প্রকৃত এবং চরম মীমাংসা হতে পারে না।

“লীগ অব নেশনস্ গঠিত হয়েছে। এই লীগের শক্তিদ্বারা ক'রতে চাইলে সকলেই সে কার্যের নিন্দা ক'রবে। এই লীগের অধীনে একটি কাউন্সিল গঠন ক'রে, কাউন্সিল যাতে তাহার সিদ্ধান্তগুলিকে সকল জাতিকেই মানতে বাধ্য করতে পারে

এমন ক্ষমতা ইহাকে দিলে এই কাউন্সিলই জাতিসংঘের গভর্নমেন্টে পরিণত হবে।

“রাজনীতিজ্ঞানকে কার্যে পরিণত করার পরম সুযোগ উপস্থিত। ক্ষেত্র সুন্দররূপে প্রস্তুত হয়েছে। এখন একমাত্র প্রয়োজন গভীর দৃষ্টির ও সংসাহসের। মানবজাতির সম্মুখে যে বিপদ উপস্থিত তাহার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মানবজাতিকে ত্যাগ স্বীকার ক’রতে এবং সকলকে একযোগে কাজ ক’রতে আহ্বান ক’রলে প্রায় সমস্ত মানবজাতির কাছ থেকে আশ্চর্যরূপ সাড়া পাওয়া যাবে। ইংলণ্ড যদি এ বিষয়ে অগ্রণী হয় তা’হ’লে নিশ্চয়ই সফল পাওয়া যাবে।”

মনস্বী এইচ্. জি, ওয়েলস্ (H. G. Wells) তাঁর অপূর্ণ গ্রন্থরাজ্যের ভিতর দিয়ে দয়ানন্দ স্বামীয়ের ভাবই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। ভবিষ্যতের আভাষ তিনি পেয়েছেন, কিন্তু তাহা বুদ্ধির দিক দিয়ে, বিচারের দিক দিয়ে, গভীর চিন্তার ফলে। হাজার হাজার বৎসরের মনুষ্যজাতির ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ ক’রে তিনি (United States of the World) বিশ্বমিলিতরাজ্যে এসে পৌঁছেছেন। এই স্বীমের আলো তাঁর মনশ্চকুর উপর পড়েছে। তিনি তাঁর মানবজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে (Outline of History) এই বিশ্বমিলিতরাজ্য কি আকার নেবে তার আভাষ দিয়েছেন।

আদিম কাল থেকে মানবজাতির ইতিহাসের ধারা অনুসরণ ক’রে জগতের বর্তমান পরিস্থিতি পর্য্যন্ত এসে ওয়েলস্ ব’লছেন :*

* “The next stage in history is the possible unification of the world into one community of knowledge and will

“মানবজাতির ইতিহাসে ইহার পরের পরিণতি সম্ভবতঃ যে আকার গ্রহণ ক’রবে তাহা হচে মানবজাতিকে মিলিত ক’রে এমন একটি সমাজে পরিণত করা—যাতে সকলে একই লক্ষ্য ধরে চলবে এবং সকল প্রচেষ্টার গতি হবে একই দিকে। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে মানবজাতির ইতিহাসের ধারা অহুসরণ করে আমরা আমাদের বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এসেছি, কিন্তু যেখানে ইহার চরম পরিণতি সেখানে আমরা এখনও পৌঁছিতে পারি নাই। বহুলক্ষ বৎসর পূর্বে যে জীবন ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে, পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানবজাতি যে দুঃসাহসিক যাত্রা আরম্ভ করেছিল তাহা আজকার দিনের মহাসমস্তায় পরিণত

. . . . We have brought this outline of History to our own times but we brought it to no conclusion. The story of life which began millions of years ago, the adventure of mankind already afoot half a million years ago, rises to a crisis in the immense interrogation of to-day. Our history has traced a steady growth of the social and political units into which men have combined. These units have grown from the small family tribe to the vast united realms—vast, yet too small and partial of the present time. The telegraph and telephone, the aeroplane, the continued progress of land and sea transit, are now insisting upon a still larger political organisation. We are engaged upon an immense task of adjustment to* these great lines upon which our affairs are moving. Our wars, our social conflicts, our enormous economic stresses, are all aspects of that adjustment.

“Our true state, this state that is already beginning, this state to which every man owes his utmost political effort, must be now this nascent Federal World State, to which human necessities point. Our true God is now

হয়েছে—আজ এই প্রায়ই বার বার উঠছে, “ততঃ কিম্ ? ততঃ কিম্ ?” সমাজ এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে, পরম্পরের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে মিলিত হতে হতে মানুষ কোন্ একত্বে এসে পৌঁছেছে তাহা আমাদের ইতিহাস দেখিয়েছে। আদিম কালের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হতে এই সব সমাজগুলি বর্তমান কালের বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই সব রাষ্ট্রগুলি বৃহৎ হলেও সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র এবং আংশিক মাত্র। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, এরোপ্লেন, যানবাহনাদির ধারাবাহিক উন্নতি, জলে স্থলে যাতায়াতের অশেষ সুবিধা—এই সব আজ এক বৃহত্তম রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়রূপে মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। এই বিশাল ধারাগুলি অবলম্বন করে মানবজাতির জীবন প্রবাহ চলেছে, আর ইহার সঙ্গে মিল

the God of all men. Nationalism as a god must follow the tribal gods to limbo. Our true nationality is mankind.

“How far will they (modern men) remain dark, obdurate, habitual and traditional resisting the convergent forces that offer them either unity or misery? Sooner or later that unity must come or else, plainly, men must perish by their own inventions.

“We find ourselves compelled to reject the latter possibility. (But) the way to the former may be very long and tedious or it may be travelled over swiftly in the course of a generation or so. That depends upon Forces, whose nature we understand to some extent now, but not their power.

But out of the trouble and tragedy of this present time there may emerge a moral and intellectual revival to draw together men of alien races into one common and sustained way of living for the world's service. We cannot foretell the scope and power of such a revival. We cannot even produce evidence of its onset.”

রাখবার জন্তই মানবজাতির এক বিপুল চেষ্টা চলেছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, সামাজিক সংঘর্ষ, অর্থনীতিক নিষ্পেশন—এই সবের ভিতর দিয়েই সেই মিল রক্ষা হচ্ছে।

“মানবজাতির সত্যকার রাষ্ট্র, যাহা সবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে, এবং যাহা গ’ড়ে তোলবার জন্ত প্রত্যেক মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্তব্য—সেই রাষ্ট্র হবে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে এক মিলিতরাষ্ট্র। মানবজাতির আজ প্রয়োজন হয়েছে এই মিলিত-মহারাষ্ট্রের। আজ সমস্ত মানবজাতির বিধাতা পুরুষই আমাদের উপাস্ত দেবতা। কালক্রমে, আদিম কালের উপজাতি-গুলির দেবতারা আজ যেমন বিশ্বতির গর্ভে লুপ্তায়িত হয়ে গিয়েছে জাতীয়তারূপ দেবতাকেও সেইরূপ লুপ্তায়িত হয়ে যেতে হবে। আজ আমাদের প্রকৃত জাতীয়তা মানবজাতীয়তা।

“আর কতদিন বর্তমান যুগের মানুষ এমন ক’রে অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াবে? মানুষ কতকাল এমন একগুঁয়ে, অভ্যাসের বশীভূত হয়ে, গতানুগতিক ভাবে চলবে? যে শক্তিসমূহের বশে মানবজাতি চালিত হচ্ছে, সেই শক্তিসমূহের গতি এই বিশ্বরাষ্ট্রের অভিমুখে। আজ মানবজাতি হয় স্বেচ্ছায় এই শক্তিসমূহের বশে চ’লে একতাবদ্ধ হবে, না হয় দুঃখ ভোগ ক’রবে। আর কতদিন মানুষ এই শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে চলবার চেষ্টা করবে? দুদিন আগে কিংবা পরে মানবজাতির এই মিলন সাধন করতেই হবে, না হলে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মানবজাতি নিজের আবিষ্কৃত অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

“এই শেষোক্ত সম্ভাবনা আমরা কিছুতেই” মেনে নিতে পারি না। কিন্তু মিলনের পথে যাত্রাও দীর্ঘদিনব্যাপী হতে পারে।

অথবা দ্রুতগতিতে,—একপুরুষ বা তার কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই এই পথ মানুষ অতিক্রম করে যেতে পারে। কিন্তু তাহা নির্ভর করছে এমন শক্তিসমূহের উপর, যে সবার প্রকৃতি এখন আমরা কিছু কিছু বুঝেও সে সবার প্রকৃত বল কতখানি তাহা আমরা জানি না।

“কিংবা বর্তমান সময়ের দুঃখ কষ্ট এবং বিষাদময় অবস্থার ভিতর থেকেই এমন এক নৈতিক, মানসিক এবং ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটতে পারে যাহা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগুলিকে এক ক’রে দিয়ে, মানবজাতির সেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ক’রে চ’লতে সকলকে অনুপ্রাণিত ক’রতে পারে। এই পুনর্জাগরণের শক্তি কতখানি হবে, বা ইহা কোন্ দিকে কি ভাবে প্রকাশ পাবে সে সম্বন্ধে আমরা কোনও ভবিষ্যদ্বাণী ক’রতে অক্ষম। এই পুনরভুতান আরম্ভ হওয়ার কোন লক্ষণও আমরা দেখাতে পারবো না।”

১৯২১ সালে ওয়েল্‌স্ প্রমাণ দিতে পারেন নাই, কিন্তু আজ ১৯২৯ সালে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। ওয়েল্‌স্ তারপর বলেছেন :—*

* “The beginnings of such things are never conspicuous. Great movements of the racial soul come at first “like a thief in the night” and then suddenly are discovered to be powerful and worldwide. Religious emotion, stripped of corruptions and freed from its last priestly entanglements—may presently blow through life again like a great wind, bursting the doors and flinging open the shutters of individual life, and making many things possible and easy that in these present days of exhaustion seem almost too difficult to desire.”

“এই সব পরিবর্তনের প্রথম আরম্ভ বড় দৃষ্টিগোচর হয় না। মানবজাতির প্রাণের ধারার পরিবর্তন যখন ঘটে, তখন প্রথমে তাহা থাকে অগোচর। তার পর হঠাৎ একদিন তাহা যখন দেখা যায় তখন তাহা অতি বেগবান, সমগ্র ভগ্নদ্যাপী। প্রবল ঝড় যেমন হঠাৎ উঠে মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ দরজা জানালা জোর ক’রে মুক্ত ক’রে দিয়ে অভাবনীয় কাণ্ড ঘটায়, সেইরূপ অনাবিল এবং সকল প্রকার সংস্কারবিমুক্ত ধর্ম্যভাব মানুষের প্রাণে যে কোনও মুহূর্তে জাগ্রত হয়ে উঠতে পারে এবং ব্যক্তিগত জীবনের বন্ধ ছয়ার জানালা উন্মুক্ত ক’রে দিয়ে বহু অসম্ভবকে সম্ভব ও সহজ করে দিতে পারে—আজকার (১৯২১ সালের) এই অবসাদের দিনে এত বড় পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা করাও একরূপ অসম্ভব বলে মনে হয়।”

ওয়েল্‌স্‌ কথাগুলি বলেছেন, একটু ভয়ে ভয়ে। কেন না, তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি স্তূড়ূট নয়। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর তাঁর বিশ্বাস দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু তাঁর লেখনী দিয়ে সত্যই প্রকাশ হয়েছে। এত বড় পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে তিনি একটু ইতস্ততঃ করলেও এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রাণে জেগেছে। আর এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রাণে জেগেছে, জগতে এই পরিবর্তন ঘটেছে বলে। বন্ধ স্থানে জলধারা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়; তার পর একদিন বাঁধ ভেঙ্গে সেই জলপ্রবাহ ছুটে বাহির হয়, তার সামনে তখন কোনও বাধা বিঘ্নই দাঁড়ায় না। শ্রোতের মুখে সব ভেসে যায়। দয়ানন্দের মহাভাব জগতে সঞ্চারিত হয়েছে। মানবজাতির প্রাণে এই ভাব সঞ্চিত হচ্ছে। সময় সন্নিবিষ্ট যখন এই মহাভাবপ্রবাহ মানব-প্রাণের সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গে ছুটে

বাহির হবে। মানবজাতির মহামিলনের পথে যে সব প্রতিবন্ধক দুরতিক্রম্য ব'লে আজ মনে হচ্ছে, মানব-প্রাণের ভাব যেদিন ছুটবে সেদিন সে স্রোতের মুখে সে সমস্ত বাধাবিল্ল কোথায় ভেসে যাবে।

ওয়েল্‌স্‌ তারপর বলছেন, বর্তমান লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌সের দ্বারা জগতের কোনও কাজ হবে না। এই বিশ্বরাষ্ট্র (World State) মানবজাতিকে গ'ড়ে তুলতেই হবে। এই বিশ্বরাষ্ট্র কিরূপ হবে ওয়েল্‌স্‌ সে সম্বন্ধেও কতকগুলি মূলমন্ত্র (“Broad fundamentals”) দিয়েছেন : *

“(১) এই বিশ্বরাষ্ট্র এক ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

“(1) It will be based upon a common world religion, very much simplified and universalized and better understood. This will not be Christianity nor Islam nor Buddhism nor any such specialised form of religion, but religion itself, pure and undefiled; the Eightfold Way, the kingdom of Heaven, brotherhood, creative service and self-forgetfulness etc.,

(2) And this world state will be sustained by universal education etc.

(3) There will be no armies, no navies and no classes of unemployed people, wealthy or poor.

(4) The world's political organisation will be democratic, that is to say, the government and direction of affairs will be in immediate touch with and responsive to the general thought of the educated whole population.

(5) Its Economic organisation will be an exploitation of all natural wealth and every fresh possibility science reveals by the agents and servants of the common government for the common good. Private enterprise will be the servant—a useful, valued and well-rewarded servant—and no longer the robber-master of the commonwealth.

হবে। সে ধর্ম আচার অনুষ্ঠানের আড়ম্বর থাকবে না—সে ধর্ম হবে সহজ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা সকলেই ধারণা ক’রতে পারবে এবং সর্বসাধারণে পালন ক’রতে পারবে। ইহা খৃষ্টিয়ান ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম বা অত্র কোনও প্রকার বিশিষ্ট ধর্ম নয়। সে ধর্ম খাঁটি, অনাবিল ধর্ম—সাধুজনপ্রদর্শিত উন্নত জীবন লাভের অষ্টমার্গ :—হর্গরাজ্যের সাধনা—মহাত্মাত্ব সাধন—জীবসেবা, যাহা দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়—সে ধর্ম আত্মবিশ্বাসিত।

(২) এই বিশ্বরাষ্ট্র দাঁড়াবে সার্বজনীন শিক্ষার ভিত্তির উপর।

(৩) এই বিশ্বরাষ্ট্রে কোন সৈন্যবিভাগ থাকবে না, নৌবহর থাকবে না—বেকার শ্রমজীবীর দল থাকবে না, ধনী বা নিধন সম্প্রদায় থাকবে না।

(৪) পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হবে, অর্থাৎ রাষ্ট্র-পরিচালন কার্য এবং মানবীয় সমস্ত ব্যাপার চালিত হবে সর্বসাধারণকে শিক্ষিত ক’রে—তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে,—তাদের ইচ্ছার আনুগত্য ক’রে।

(৫) ইহার অর্থনীতিক বিধিব্যবস্থা এমন হবে যাতে প্রকৃতি মানুষকে যে সমস্ত ধনসম্পদ দিয়েছেন আর বিজ্ঞানের যে সব নূতন নূতন রহস্য নিত্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে সে সব সমস্ত মানব-জাতির সুখ সুবিধার জন্ত কাজে লাগানো যায়। রাষ্ট্রের কর্ম-চারীরা সর্বদা এই কার্যে নিযুক্ত থাকবেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

(6) Political well-being demands that electoral methods shall be used, and economic well-being requires that a currency shall be used.”

থাকবে কিন্তু তাহা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বিভাপহারক হবে না। তাহা থাকবে সর্বসাধারণের দাস হয়ে। সমাজ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মূল্য স্বীকার করবে এবং ব্যক্তিকে ইহার জন্ত উপযুক্ত পুরস্কার দিতে কুষ্ঠিত হবে না।

(৬) রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্ত নির্বাচন প্রথা থাকবে। এবং আদান-প্রদানের সুবিধার জন্ত মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে।”

অধ্যাপক বারট্রাও রাসেল তাঁহার “প্রস্পেক্ট্‌স্ অব্ ইন্ডাস্ট্রিয়েল সিভিলিজেশন”. (Prospects of Industrial Civilisation) গ্রন্থে ব’লছেন :— *

“যুদ্ধ নিবারণের চরম উপায় হচ্ছে শক্তিশালী এক বিশ্বরাষ্ট্র গঠন। এই বিশ্বরাষ্ট্র আইনের বিধান অনুযায়ী জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে সমস্ত হৃদয়ের মীমাংসা করে দেবে। এই বিশ্বরাষ্ট্র তখনই সম্ভব যখন পৃথিবীর সব দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে এমন ভাবে মিলিত হয়েছে যে এক দেশের ভালমন্দ ঘটলে অত্র দেশগুলি তাতে উদাসীন না থাকতে পারে। বর্তমান সময়ে সেই অবস্থায় পৃথিবী এসে উপনীত হয়েছে।”

তার পর অধ্যাপক রাসেল ব’লছেন, পৃথিবীকে মানবজাতির

* “The only ultimate cure for war is the creation of a world-state or super-state, strong enough to decide by law all disputes between nations. And a world-state is only conceivable after the different parts of the world have become so intimately related that no part can be indifferent to what happens in any other part. This stage has now been reached.”

সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত ক'রতে হবে এবং তাহাই হবে এই বিশ্বরাষ্ট্রের ভিত্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ব'লছেন :— *

“জর্জিয়াদেশে তেলের খনি আছে। তাই নিয়ে ব্রিটিশ এবং ফরাসীর সঙ্গে রাশিয়ার বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল। এই তেল জর্জিয়ার দেশগত সম্পত্তি হ'লে তাহা প্রকৃত সাম্যনীতি-বিরুদ্ধ হবে। কিন্তু ইহা যে সোভিয়েট রাশিয়ারই হবে তারও কোনও গ্রায্য কারণ নাই। ইহা হওয়া উচিত সমস্ত মানব-জাতির এক সমবায়ের। এই সমবায় প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন মত এবং এ তেল সকলের কাজে লাগবে কিনা বিচার ক'রে সকল দেশকে ভাগ ক'রে দেবে।”

অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে জগতের চিন্তাধারার কতখানি পরিবর্তন হয়েছে, এবং সে চিন্তা যে দয়ানন্দ-স্বামীকেই কার্যে পরিণত করতে চাইছে তাহা আমরা দেখলাম। মনস্বী গুয়েল্‌স্ এবং আচার্য্য রাসেল যাহা বলেছেন আজ জগতের চিন্তাশীল লোকদের ভিতর শত শত লোক এই ধারাতে চিন্তা করছেন, এই কথা বলছেন। চিন্তা বাক্যে এসেছে। আর এই চিন্তা ও বাক্য সমস্ত মানবজাতির শত কর্মপ্রাচেষ্টার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। মানবজাতির প্রাণে আজ ভাব জাগ্রত

* “Georgia contains oil; therefore the Russians conflicted with the British and the French for possession of the oil. It is contrary to all sound socialist doctrine that the oil should be the private property of Georgia, but there is no better reason why it should belong to Soviet Russia. It ought to belong to a world-wide combination which would ration it to the various countries, according to their needs and their economic suitability for using it.”

হয়েছে, প্রেম ফুটে উঠছে, মহামিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে। আর এক দিক দিয়ে, আর এক ভাবে দয়ানন্দ-স্বীমের বিরাট চিন্তার কাজ চলছে, তাহা হচ্ছে মানসিক উৎকর্ষের (culture) ক্ষেত্রে। দয়ানন্দ-স্বীমকে আর একভাবে মূর্তি দিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাহার বিশ্বভারতীতে। এখানে বিভিন্ন কালচারের ধারাগুলির অমুসন্ধান চলছে এবং সকল কালচারের ভিতর ঐক্যসাধন চেষ্টা চলছে। বিশ্বভারতী মানবজাতির মিলনকে পূর্ণ এবং নিবিড় ক'রে তুলবার চেষ্টা ক'রছে। লীগ অব নেশন্স তাহার কার্যের সহায়তার জন্ত প্রত্যেক দেশের জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোকদের মধ্য হতে কয়েকজন ক'রে বেছে নিয়ে এক সভা বসিয়েছে।

জগতের বিজ্ঞানবিদরা, চিকিৎসকরা, দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকরা, সংবাদপত্রসেবীরাও বিশ্বসভাতে মিলিত হয়ে পরস্পর জ্ঞানের ও ভাবের আদানপ্রদান করছেন। এই মিলনের ভাব দিন দিন গভীর হতে গভীরতর হচ্ছে, বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে, চিন্তা প্রখর হচ্ছে, কর্মশক্তি জাগ্রত হচ্ছে। দয়ানন্দ-স্বীম লোকচক্ষুর অগোচরে থেকেও সমস্ত মানবজাতির চিন্তাধারাকে পরিবর্তন ক'রে দিয়েছে, জগতের কর্মধারাতে এক মহাপরিবর্তন এনেছে। দয়ানন্দ-স্বীম আজ পুরাতন জগৎকে ভেঙ্গে নূতন ক'রে গড়ে তুলছে। জ্ঞানে হ'ক, অজ্ঞানে হ'ক, ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক, সমস্ত জগৎ আজ এই অতিমানবের বিরাট চিন্তার বশে চলেছে, এই চিন্তাকে মানবজীবনে সফল ক'রে তুলে ধরাতলে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের দিকেই চলেছে। . .

অষ্টম অধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা

মুক্তিই নবযুগের মূলমন্ত্র

জগতে আজ নবযুগ, সত্যযুগ এসেছে। মানবজাতির জীবন ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বের সমস্ত নরনারীর চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে সত্যের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মানুষের প্রাণের দেবতা আজ জাগ্রত হয়েছেন। জগতে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। যারা স্তম্ভ ছিল তারা জাগ্রত হয়েছে, যারা মুক ছিল তারা বাচাল হয়েছে, যারা পঙ্গু ছিল তারা পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

মানবজাতির প্রাণমনের উপর এক মহা পরিবর্তন এসেছে। মানুষের প্রাণে নূতন ভাব, নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। মানুষ আজ সকল প্রকার বন্ধনের বেদনা নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করছে। মানুষের প্রাণ আজ সকল বন্ধন ছিন্ন করে অথও মুক্তিলাভের জগৎ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মানুষ আজ আর আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করতে চায় না। মানুষ আজ আপনাকে সত্যরূপে, সুন্দররূপে, বৃহত্তমরূপে পেতে চায়। মানুষ আজ আপনাকে সকল বন্ধন হতে মুক্ত করে পরিপূর্ণরূপে পেতে চায়।

বিশ্বের সমস্ত নরনারীর ভিতর দিয়ে এক বিপুল ভাবের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এই ভাবের তরঙ্গে মানুষের প্রাণ চঞ্চল হয়ে

উঠেছে। মানুষ আর পুরাতন প্রথাকে অনিবার্য ব'লে মেনে নিতে পারছে না। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব, নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব, এক শ্রেণীর উপর আর এক শ্রেণীর প্রভুত্ব,—তামসযুগের এই বর্বর প্রথা আজ মানুষের কাছে অতি অশোভন, • অতি হেয়, নিতান্ত অসহনীয় মনে হচ্ছে। জগতে কেহ আর পরাধীন থাকতে চাইছে না ; কেহ কাহাকেও পরাধীন রাখতেও পারছে না—পরাধীন রাখার ইচ্ছাও ক্রমে দূর হয়ে যাচ্ছে। নব-জাগ্রত মানুষের মন থেকে দাস-মনোভাব মুছে যাচ্ছে। বিশ্বের যে সব নরনারী তাদের জন্মগত অধিকার হতে বঞ্চিত, তারা প্রত্যেকে সমান স্বাধীনতা, সমান অধিকার দাবী ক'রছে। মুক্তিই এই নবযুগের মূলমন্ত্র।

জগতে আজ বহু সমস্যা। স্বাধীনতা-পরাদীনতা-সমস্যা আজ জগতের এক প্রধান সমস্যা। ইয়োরোপের বলদৃষ্ট জাতিরা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের জন্ত এশিয়ার ও আফ্রিকার দুর্বল জাতিগুলিকে অধীন ক'রে রেখেছে। তা' হ'তে জগতে অশেষ অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এতদিন পরাধীন দুর্বল জাতিগুলি প্রবল বিজেতা জাতিদের দাসত্ব নিরূপায় হ'য়ে সহ্য করে এসেছিল। আজ যুগপ্রভাবে বিজিত জাতিগুলির ভিতর আত্মসম্মান-জ্ঞান জেগে উঠেছে। তাদের প্রাণে স্বাধীনতাস্পৃহা প্রবল হ'য়ে উঠেছে। তারা বিজেতাদের সমকক্ষ হ'তে চাইছে, বিজেতাদের মত সমান স্বাধীনতার, সমান অধিকারের দাবী করছে। এক জাতিকে আর একজাতির অধীন ক'রে রাখার কোন শ্রায়সঙ্গত কারণ নাই। স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার, কেহ কাহাকেও এই অধিকার হ'তে বঞ্চিত ক'রতে পারে না। মানুষের

আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং দৈহিক বিকাশের জন্ত স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যিক। কোনও জাতি কোনও জাতিকে অধীন ক'রে রাখতে চাইলে ছায়ের বিধান লঙ্ঘন করা হয়, ধর্মের অবমাননা হয়। কিন্তু ছায়ের চেয়ে, ধর্মের চেয়ে বিজেতা জাতিগুলি তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থকেই বড় ক'রে দেখছে। তারা অগ্রজাতিকে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের জন্ত অধীন ক'রে রাখলেও সে কথা জগতের সভ্য সমাজে প্রকাশ ক'রতে চাইছে না।, অন্তরের হীনতাকে পরোপকারস্পৃহারূপ মিথ্যার পোষাক পরিয়ে তারা সাধুতার ভান ক'রছে। তারা বিজিত জাতিদের বলছে, “তোমরা এখনও স্বাধীনতার উপযুক্ত হও নাই, তোমাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার জন্তই আমরা তোমাদের দেশে রাজত্ব করছি, যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে যোগ্যতা লাভ ক'রবে তখন তোমাদের স্বাধীন ক'রে দিব।” যুগপ্রভাবে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে সকল বিজেতা-জাতিকেই এই মহাসত্য স্বীকার ক'রতে হয়েছে যে প্রত্যেক জাতির নিজের শাসনযন্ত্র নিজে নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার (right of self-determination) আছে। কিন্তু তখন প্রতিকূল অবস্থায় বাধ্য হয়ে এই সত্য স্বীকার ক'রলেও, আজ তারা কার্যতঃ স্বীকার করতে নারাজ। যুদ্ধের সময় বড় বড় রাজনীতিকরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে জগতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তাঁদের লক্ষ্য (a world safe for democracy)। কিন্তু আজও তাঁরা পৃথিবীকে পরাধীনতার নাগপাশ হ'তে মুক্ত করেন নাই। আজও অর্ধ পৃথিবী জুড়ে বিজিত-বিজিতার মহা সংঘর্ষ চলেছে।

পরাধীনতা মানুষের পক্ষে অতি অস্বাভাবিক অবস্থা। যে

মানুষের নিজের কোনও শক্তি নাই, যাকে পরের আদেশ পালন ক'রে পরের ইচ্ছার অধীন হয়ে চলতে হয়, তার হৃদয় মনের বিকাশ হতে পারে না। প্রতিনিয়তই যার ইচ্ছা প্রতিহত হয়, তার ভিতর সদিচ্ছা, বড় আকাঙ্ক্ষা, বড় ভাব জাগ্রত হয় না। তার মন চিন্তাজগতের নিম্নস্তরেই প'ড়ে থাকে। তার প্রাণ সঙ্কুচিত হয়ে যায়, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে যেমন জাতির পক্ষেও তেমনি। যে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নাই, অপর জাতির ইচ্ছা অনুসারে যাকে গ'ড়ে উঠতে হয়, নিজের ভাবকে ক্ষুণ্ণ ক'রে অপরের ভাবকে প্রাধান্য দিতে হয়, অপরের ভাবের বশে চ'লতে হয় সে জাতির প্রাণের পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। সে জাতির প্রাণ-ধারা বন্ধ হয়ে যায়, তার কর্মশক্তি পঙ্গু হয়ে যায়। ক্রমে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রকার দুর্গতি তার ঘটে।

জগতে যদি একটা জাতিও এরূপ অধঃপতিত হয়, তাতে সমস্ত বিশ্বের অকল্যাণ হয়। সে জাতির পঙ্গুতা ও অক্ষমতা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে দূষিত ক'রে তোলে। তার অন্তরের সদগুণগুলির বিকাশ না হওয়ায় জগৎ তার বিশিষ্ট দান হ'তে বঞ্চিত হয়। বিজেতা জাতিগুলিও ধনসম্পদে, ঐশ্বর্য্যপ্রভুত্বে বড় হলেও, অজ্ঞজাতির উপর অত্যাচার ক'রে, অন্তরের মলিনতায়, হৃদয়ের দৈন্তে অস্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে, বিজিত ও বিজেতা উভয় জাতিরই দুর্দশা হয়, কারও কম কারও বেশী। তাই প্রত্যেক জাতির ও সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্ত, প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। জলবায়ু রৌদ্র যেমন মানুষের জীবনধারণের জন্ত একান্ত প্রয়োজন, স্বাধীনতাও

তেমনি তার একান্ত প্রয়োজন। জল বায়ু রোজ যেমন মানুষের ভগবদ্দত্ত দান, স্বাধীনতাও তেমনি মানুষের ভগবদ্দত্ত দান। জল বায়ু রোজ হ'তে যেমন একজন অপরকে বঞ্চিত করতে পারে না, স্বাধীনতা হ'তেও তেমনি একজন আর একজনকে বঞ্চিত ক'রতে পারে না। ইহাই হ্যায় ও ধর্মের বিধান।

জগতে এতদিন এক দানবী শক্তি রাজত্ব করছিল। আজ মহাশক্তির আবির্ভাবে এই দানবী শক্তি সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। দেবতারা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। বলদৃষ্ট যে সকল জাতি অগ্ন্যাগ্নি জাতিদের অধীন করে রেখেছিল, তাদের বজ্রমুষ্টি ক্রমেই শিথিল হ'য়ে যাচ্ছে। মহাশক্তির প্রেরণায় আজ পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন জাতিই একসঙ্গে পরাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে। ইজিপ্টে, মিশরে, তুর্কীতে, আরবে, পারস্যে, আফগানিস্তানে, ভারতে, চীনে, ইণ্ডোনেশিয়ায়, কোরিয়ায়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে সর্বত্রই আমরা একই মহাশক্তির খেলা দেখতে পাচ্ছি।

জগতে এত বড় পরিবর্তন আর কখনও হয় নাই। আজ কোন্ এক মজ্জশক্তিবলে সমস্ত পরাধীন জাতিগুলি সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে, মৃত্যুকেও তুচ্ছ ক'রে অগ্ন্যয়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে, মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক দেশ ভিন্ন, প্রত্যেকের ভাব ও ভাষা ভিন্ন, প্রত্যেকের ধর্ম ও আচার ব্যবহার ভিন্ন; লৌকিকভাবে কারও সঙ্গে কারও ঘনিষ্ঠ যোগ নাই। কিন্তু তবুও একই সময়ে তারা জাগ্রত হয়ে উঠেছে, একই ভাবে তারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাদের চিন্তা ও কার্যকলাপের ভিতর একই ইচ্ছা পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিচ্ছে। একই সঙ্গে, এক কণ্ঠে তারা স্বাধীনতা চাইছে। যেন সকলে পরামর্শ ক'রে, সকলে সজ্ঞবদ্ধ

হয়ে পরাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। যেন কোনও বাজিকর অলক্ষিতে কোটি কোটি মানুষকে একহুত্রে গ্রথিত ক'রে নিজের ইচ্ছামত সকলকে নাচাচ্ছে।

• ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

ভারতেও মহাশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। ভারতের বত্রিশ কোটি নুরনারীর প্রাণেও স্বাধীনতালাভের প্রবল ইচ্ছা জেগেছে। আজ ৪৫ বৎসর ধরে ভারতে স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন চলেছে। প্রথমে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লক্ষ্য হ'লেও ভারতের নেতাদের দৃষ্টি ছিল তৎকালীন শাসনপদ্ধতির সংস্কারে। তাঁরা কংগ্রেস করতেন, শাসনপদ্ধতির সংস্কারের জন্য রেজল্যুশান্ পাশ করতেন ও গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠাতেন। বহুবৎসর ধ'রে আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেন্ট কখনও কখনও কিছু কিছু সংস্কার করতেন। তখন ভারতের নেতারা আইনসঙ্গত আন্দোলনকেই (Constitutional agitation) স্বাধীনতালাভের একমাত্র উপায় ব'লে মনে করতেন। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা স্বাধীনতালাভ হয় না। ইংরাজের কাছে ভিক্ষা ক'রে ভারত স্বাধীনতা পায় নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রুশ-জাপান-যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করায় এশিয়ার ঘুম ভাঙ্গলো; এশিয়ার সমস্ত পরাধীন জাতির মধ্যে ইউরোপের অধীনতা হ'তে মুক্তিলাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠলো। ভারতের প্রাণেও সে তরঙ্গের ঢেউ এসে লাগলো। বঙ্গবাবুকে উপলক্ষ্য করে ভারতে এক নবজাগরণ আরম্ভ হল। মুষ্টিমেয় যুবক বোম্বার সাহায্যে, গুপ্তহত্যার দ্বারা, ভয়প্রদর্শনের (terrorism) দ্বারা স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করলো। কিন্তু এ চেষ্টা

সম্পূর্ণ নিষ্ফল হলো। ইংরাজ গভর্নমেন্টের বিশাল সূক্ষ্মবুদ্ধ শক্তির কাছে এই ক্ষুদ্র, অসংবদ্ধ শক্তি অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। প্রবল রাজশক্তি মুহূর্ত্তে এসব দমন করে ফেলতে পারে। এসব ক'রে রাজশক্তিকে একটুখানি ব্যতিবাস্ত করা যায় বটে, কিন্তু তাকে দমান যায় না। তাই এই ভয়প্রদর্শনের দ্বারাও ভারতের স্বাধীনতালাভ হলো না। স্বাধীনতালাভের এই পন্থায় মুষ্টিমেয় যুবকেরাই বিশ্বাস করতেন। ভারতের জনসাধারণ ও নেতারা এ পন্থায় আস্থা স্থাপন করেন নাই। নেতারা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ক'রে ইংরাজ জাতিকে জঙ্গ করার চেষ্টা করলেন। নানা স্থানে কাপড়ের কল স্থাপিত হলো; বিলাতী কাপড় বর্জন করার প্রবল উত্তম চলতে লাগলো। ভারত কিছু পরিমাণে কৃতকার্যও হলো। কিন্তু ইহার দ্বারাও তার স্বাধীনতালাভ হলো না। তারপর, ভারত “অহিংস অসহযোগ”কে (non-violent non-cooperation) স্বাধীনতালাভের উপায় বলে বরণ করলো। ভারত ইংরাজ গভর্নমেন্টের সঙ্গে কিছুমাত্র সহযোগিতা করবে না। ইংরাজ গভর্নমেন্টের কাউন্সিলে ভারত প্রতিনিধি পাঠাবে না। ইংরাজ গভর্নমেন্টের বিচারালয়ে উকিল মোক্তাররা কাজ করবেন না। আর ভারতের বালকবালিকা যুবক যুবতীরা ইংরাজ গভর্নমেন্টের অধীন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়বে না। এই অহিংস অসহযোগের সঙ্গে থাকলো ব্রিটিশবস্ত্রবর্জন ও খদ্দর প্রচার। এই আন্দোলন সমস্ত ভারতকে নাড়া দিল। ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে স্বাধীনতার চিন্তা করতে লিপ্সিলো। কিন্তু এ পন্থাও কার্যকরী হলো না। অসহযোগ আন্দোলনের বেগ ক্রমে মন্দীকৃত হলো; স্বাধীনতা

লাভের এ চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। নেতাদের ইচ্ছা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশের সমস্ত লোক যখন প্রস্তুত হবে, তখন দেশব্যাপী শাস্ত্যভাবে আইন অমান্ত দ্বারা (mass civil disobedience) ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে অচল করবেন। কিন্তু অসহযোগ “অহিংস” না হওয়ায় এরূপ আইন অমান্ত করা আর সম্ভবপর হয়ে উঠলো না। দুই একটি দাঙ্গা হাঙ্গামা হওয়ায় নেতাদের এ ছুরাশা ত্যাগ ক’রতে হলো।

আর সভাসমিতি, কংগ্রেস, কন্ফারেন্স, আন্দোলন, সত্যাগ্রহ শাস্ত্যভাবে আইন অমান্ত, এমন কি করবন্ধ, এ সব ক’রে ইংরাজের কাছ থেকে কতখানি আদায় করা যেতে পারে? এ সব করার উদ্দেশ্য কি? এ সবের মুখ্য উদ্দেশ্য ইংরাজের মন গলানো, তাকে বুঝানো যে আমরা বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নই, আমরা আরও অনেকখানি অধিকার না পেলে ক্রমাগত এই রকম আন্দোলন ক’রতে থাকবো, তোমার শাস্তিভঙ্গ ক’রতে থাকবো, তোমার বিরক্তি উৎপাদন করতে থাকবো। এখানে গ্রহীতা আমরা, ইংরাজ দাতা। সে নিজে ইচ্ছা ক’রে নিজের হাতে যতখানি দিবে ততখানিই আমরা পাবো। তার বেশী আমরা পেতে পারি না। ইংরাজ কতখানি দিতে পারে? দাতা কখনও আত্মঘাতী হতে পারে না। সে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারে না। সে ততখানিই দিতে পারে যতখানি দিলে তার স্বার্থের বিশেষ ক্ষতি না হয়। ছোটো খাটো বিষয়ে সে নিজের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ ক’রতে পারে, কিন্তু আসল বিষয়ে সে কিছুতেই তার স্বার্থ ছাড়তে পারে না। সে নিজের সকল স্বার্থ বিসর্জন দিলে পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতকে দিতে পারে না।

ভারত তা' হ'লে কি ক'রে স্বাধীন হবে ? প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও যুদ্ধের দ্বারা ভারতের স্বাধীন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে পথ তার রুদ্ধ। শ্রীভগবান কৃপা ক'রে তাকে নিরস্ত্র ক'রে রেখেছেন। অস্ত্রবল সংগ্রহ ক'রে যে সে কোনও দিন ইংরাজের সমকক্ষ হতে পারবে, ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করার উপযুক্ত শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে, সে আশা নাই। বহুদিন ধরে যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে যুদ্ধব্যবসায় ইংরাজ এমনই ওস্তাদ হয়েছে যে, তার সুসংবদ্ধ প্রবল শক্তিকে ভারত কোনও দিন পরাজয় ক'রতে পারবে এরূপ কল্পনা করাও বাতুলতা মাত্র। পশুবল দ্বারা রাজশক্তিকে পরাভূত করার চিন্তা করাও বৃথা। ইংরাজের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন 'অন্য কোনও জাতির সাহায্যে যে ভারত স্বাধীন হবে, তাহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেহ কেহ হয়তো মনে ক'রতে পারেন যে প্রধান প্রধান রাজশক্তিগুলির পরস্পরের ভিতর হিংসাবিদ্বেষের ফলে ভারত হয়তো কোনও দিন স্বাধীনতালাভের সুযোগ পাবে। ভারতের পাশ্চিম সীমান্তে প্রবেশ ক'রে রুশ যদি কোনও দিন হানা দেয় তা' হ'লে ইংরাজ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে, ইংরাজ তখন বাধ্য হয়ে ভারতকে স্বাধীনতা দিবে, বা সেই সুযোগে ভারত স্বাধীনতালাভ ক'রবে। হাওয়ার উপর যারা ভারতের স্বাধীনতা গ'ড়ে তুলতে চান তাঁদের কথা বাদ দেওয়াই ভাল।

বোম্বা বা গুপ্তহত্যার দ্বারা ভারতের স্বাধীনতালাভ হতে পারে না। প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও যুদ্ধের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতালাভ হ'তে পারে না। সভাসমিতি, কংগ্রেস, 'কন্ফারেন্স, আইনসঙ্গত আন্দোলন দ্বারা ভারতের স্বাধীনতালাভ হ'ল না,

হ'তে পারে না। অহিংস অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, শাস্ত্রভাবে আইন অমান্য করাও ভারতের স্বাধীনতালাভ হ'তে পারে না। তা হ'লে ভারত কি করবে? স্বাধীনতার আশাকে ছরাশা ব'লে বর্জন ক'রে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে সন্তুষ্ট ক'রে তার কাছ হতে যতটা আদায় করতে পারে তারই চেষ্টা করবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারা ধর্ণা দিবে? বা নানা রকমের অর্থ-নৈতিক চাপ দিয়ে তাকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে বাধ্য করবে?

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন

কংগ্রেসের জন্মাবধি দুই বৎসর আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। গত বৎসর সর্বদল সম্মেলনও (All parties convention) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে ভারতের লক্ষ্য ব'লে স্থির করেছে ও তারই উপর ভারতের রাষ্ট্রের স্বরূপ নির্ণয় করেছে। গত বৎসর কলিকাতা কংগ্রেস এই রেজল্যুশ্যন্ পাশ করেছে যে যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন না দেয় তবে ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রবে।

ইংরাজ জাতি ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার মত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভারতকে দিতে পারে না। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার অর্থ সমস্ত সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রবল, নৌবহর, যুদ্ধের এরোপ্লেন বহর সবই ভারতীয়দের হাতে দেওয়া। তা'হলে ভারত যেদিন ইচ্ছা ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি ছিন্ন ক'রে ফেলতে পারে। পূর্ণ স্বায়ত্ত

শাসন দেওয়া আর পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া একই কথা। ক্যানাডা, দক্ষিণআফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর ইংরাজের সঙ্গে সমান আসন (equal status) পেয়েছে। নিজেদেরই স্বার্থের খাতিরে তারা ইংরাজের সঙ্গে সন্ধক রেখেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অর্ধেক লোক সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। জাপানের ভয় না থাকলে অষ্ট্রেলিয়াও হয়তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে চলে যেত। ক্যানাডার অর্ধেক অধিবাসী ফরাসী দেশীয়, ক্যানাডার কাজ কারবার, ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে মেলা মেশা ইংরাজের চেয়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সঙ্গেই বেশী। ক্যানাডা যে কোন মুহূর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সন্ধক ছেদন ক'রে ফেলতে পারে, শুধু নিজের স্বার্থের জ্ঞান করে না। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে, নিজের সঙ্গে সমান পদবী (equal status) দিয়ে ইংরাজ কোনও মতে তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে ধরে রেখেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। এরূপ স্বায়ত্তশাসন ইংরাজ ভারতকে কোনও দিনই দিবে না, দিতে পারে না।

মুখে বললেও কার্যতঃ সে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন কখনই দিবে না। এক হাত দিয়ে যাহা দিবে, আর এক হাত দিয়ে তাহা ধরে রাখবে। একটুখানি দিয়ে বলবে আবার দশ বৎসর পরে দেখা যাবে। এই ভাবে নানা অছিলায় সে কালক্ষেপ ক'রবে। ইংরাজের দানের বহর কতখানি তাহা আমরা ইজিপ্টের দৃষ্টান্ত থেকেই বেশ বুঝতে পারি। সে সবই দিবে, কিন্তু চাবিকাটি তার নিজের হাতে রেখে দিবে। ইজিপ্ট তার 'ঘরের কাছে'; জিব্রল্টারে, মাল্টায় তার বলশালী নৌবহর রয়েছে, প্যালেষ্টাইনে

তার সৈন্তসামন্ত রয়েছে ; তাই সে প্রস্তাব করেছে ইজিপ্ট থেকে তার সৈন্তসামন্ত একটুখানি সরিয়ে স্যুয়েজ খালের পারে রাখবে। ইজিপ্টকে সে যতখানি দিতে পারে, ভারতকে ততখানিও দিতে পারে না। ইজিপ্টকে যে কোনও মুহুর্তে সে নিগ্রহ ক'রতে পারবে, কিন্তু ভারত একবার তার হাতছাড়া হলে তার সর্বনাশ। এমন কাজ সে কিছুতেই ক'রবে না। যদি কেহ আশা ক'রে থাকেন ইংরাজ ভারতকে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার তুল্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিবে, তা' হ'লে তিনি নিতান্তই ব্রান্ত।

এ কথাটা আমাদের পরিষ্কার বুঝতে হবে যে ইংরাজের দিবার সীমা আছে। ভারতের সঙ্গে ইংরাজ জাতির রাজনীতিক অর্থনীতিক স্বার্থ অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত হয়ে রয়েছে। ভারতকে পেয়ে ইংরাজ জগতে বড় হয়েছে। ভারত তার করায়ত্ত থাকায় ভারতের কাঁচামাল সে অবাধে সংগ্রহ ক'রে তার কলকারখানা চালাতে পারছে, ভারতের বাজারে তার তৈরী মাল সহজে বিক্রী ক'রতে পারছে, তার শ্রমজীবীরা কাজ পাচ্ছে ও উদরারের সংস্থান ক'রতে পারছে। তার দেশের বহুলোক ভারতে চাকরি ক'রে, ব্যবসা ক'রে ধনা হছে। ভারতকে ছেড়ে দিলে ইংরাজের জাতীয় জীবন আধখানা পঙ্গু হয়ে যাবে। ভারত তার বিশাল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ। ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি প্রধান ঘাঁটি। ভারতে দৃঢ়রূপে বসে সে একদিকে অষ্ট্রেলিয়াকে জাপানের হাত থেকে রক্ষা ক'রছে, অপরদিকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পাহারা দিচ্ছে,—ইরাকে, চীনে, এশিয়ার সর্বত্র তার বাণিজ্য, তার প্রাধান্য বজায় রাখছে। এমন ভারতকে সে কিছুতেই ছাড়তে পারে না।

ইংরাজ ভারতে তার স্বার্থ, তার প্রাধাত্য যেমন ক'ণ্ঠেই হোক বজায় রাখবে। শত আন্দোলনেও সে বিচলিত হবে না, সহস্র যতীন দাস জেলে ম'রলেও সে তার দেশের পাঁচ কোটি লোকের স্বার্থ বিসর্জন দিবে না, তাদের অন্ন বস্ত্র মারবে না। একজন যতীন দাসের অবস্থা দেখে যখন তার প্রাণ একটু নরম হবে, তখন তার মনে এ চিন্তারও উদয় হবে, ভারতকে স্বাধীন ক'রে দিলে, তার দেশের অর্ধেক লোকেরও যতীন দাসের অবস্থা ঘটবে। ভারতের দাবী অতি গ্রাঘ্য একথা সে শতবার স্বীকার করবে, কিন্তু তার দেশের অর্ধেক লোকের বেঁচে থাকার দাবী সে কিছুতেই ছাড়তে পারে না। এ কথা ধ্রুব নিশ্চিত। অন্নবস্ত্র সংস্থানের এমন সহজ সুন্দর উপায় হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে, শুধু তার পক্ষে কেন, কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। আশার ছলনায় ভুলে ভারতের লোক যদি এ কথাটা এখনও না বুঝে, এখনও আশা করে হয়তো ইংরাজ মহাশয় প্রকাশ ক'রে ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিবে, তা হ'লে বুঝতে হবে ভারতের দুর্গতির এখনও কিছু বাকী আছে।

আর যদি ইংরাজ ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনই দেয়, তা হ'লেই কি ভারত তাহা গ্রহণ করবে ?

ইংরাজ যদি এদেশ থেকে তার সমস্ত সৈন্য সামন্ত উঠিয়ে নিয়ে যায়, দেশ রক্ষার ভার দেশবাসীদের দিয়ে, দেশের শাসন-তন্ত্র দেশের লোকের হাতে দিয়ে, সাম্রাজ্যের একতার চিহ্ন স্বরূপ মাত্র একজন শাসনকর্ত্তা পাঠায়, তা হলে কি ভারত সে স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ ক'রবে ? না, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনও ভারতবর্ষ গ্রহণ ক'রতে পারে না।

তপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে ভারতের সুবিধা

বড় বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চললে অনেক বিষয়ে সুবিধা হয় কিন্তু সে সুবিধাও ভারতকে ছাড়তে হবে। বর্তমান কালে জগতে কোনও জাতিরই স্বাধীনতা নিরাপদ নহে, নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে জাতি সকলের মধ্যে সর্বদাই সংঘর্ষ চলছে, কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্ভাব নাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে শত্রু মনে ক'রছে, কে কখন কার দেশ আক্রমণ করে তার স্থিরতা নাই। এরূপ অবস্থায় সাম্রাজ্যের ভিতর থাকলে ভারতের কিছু সুবিধা আছে। বহিঃশত্রু আক্রমণ ক'রলে সে সাম্রাজ্যের কাছ থেকে সাহায্য পাবে, ইংরাজের বিশাল নৌবাহিনী তার বিস্তৃত সমুদ্র তীর রক্ষা ক'রবে। Imperial Navyর ব্যয়ের কিছু অংশ দিলেই সে সুবিধা সে পাবে। আর স্বাধীন বা অর্ধ স্বাধীন হলে তারও ইচ্ছা জাগবে,—ইংরাজও তাতে উৎসাহ দিবে—সে ধীরে ধীরে একখানি দুখানি ক'রে জুজার, ডেপুয়ার, সাবমেরিন তৈরী ক'রে ছোট খাটো একটা নৌবহর গ'ড়ে তুলতে পারবে। এ সুবিধা দেশের অধিকাংশ রাজনীতিজ্ঞের কাছেই বড় বলে মনে হয়। স্বায়ত্তশাসন পাওয়াকে তাঁরা পরম দৌভাগ্য ব'লে মনে করেন। এই স্বায়ত্তশাসনই এতদিন জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হয়ে আছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা গভীর চিন্তা ও বিচার করে যে নেহরু রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন তাতেও তাঁরা স্বায়ত্তশাসনকেই ভারতের কাম্য বস্তু বলে নির্দেশ করেছেন। হায়রে পরাধীনতা! •দাঁড়ের পাখী খাঁচার সুখসুবিধাকেই বড়

মনে করে, স্বাধীনতার দুঃখকে সে বরণ ক'রে নিতে ভয় পায়।

ঐশনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে ভারতের অসুবিধা

স্বায়ত্তশাসন পেলে বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় থেকে ভারত কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে, কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের অসুবিধাও অনেক আছে। বর্তমান সময়ে ভারতের নিজস্ব বহির্বাণিজ্য নাই বললেই হয়, যাহা আছে তাহা ইংরাজের ও অত্যাচারী জাতিদের হাতে। কোনও জাতির সঙ্গে তার রেঘারেঘি নাই, সকলকেই সে সমান চক্ষে দেখে, তার প্রতিও কাহারও বিদ্বেষ নাই। কিন্তু দলের সঙ্গে গেলেই দলের শত্রু তার শত্রু হবে। ইংরাজের সঙ্গে সখ্য হেতু ইংরাজের শত্রু তার শত্রু হবে। আর জগতে ইংরাজের মিত্র অপেক্ষা শত্রুর সংখ্যাই বেশী। ইংরাজের সঙ্গে জাপানের যদি যুদ্ধ হয়, তা' হ'লে জাপান ভারত আক্রমণ ক'রবে, অথচ জাপানের সঙ্গে ভারতের কোনও শত্রুতা নাই। জাপান যদি অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ করে, তা' হ'লে ভারতকে গিয়ে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, কেননা সে সাম্রাজ্যের ভিতর আছে। সাম্রাজ্যের কোনও অংশ বিপন্ন হ'লে তাকে সাহায্য ক'রতে হবে, নইলে তার বিপদে অষ্ট্রেলিয়া তাকে সাহায্য ক'রবে না। তা' না হ'লে সাম্রাজ্যের ভিতর থাকার কোনও অর্থ থাকে না। ইংরাজের সঙ্গে রুশের যদি যুদ্ধ বাঁধে, তা' হলে ইংরাজকে জয় করার জন্য রুশ ভারত আক্রমণ ক'রবে। স্বায়ত্তশাসন পেলে ভারতের শত্রুভয় • দূর হওয়া অপেক্ষা তার শত্রুবৃদ্ধির সম্ভাবনাই বেশী। ৬

• তারপর, পৃথিবীতে বহু জাতির বাস। সকলকে ছেড়ে কেন ভারত ইংরাজের সঙ্গেই বেশী ক'রে ঘনিষ্ঠতা ক'রবে? তার সুখ দুঃখের ভাগী হবে, তার জ্ঞান অপর জাতির সঙ্গে বিবাদ ক'রবে, যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ দেবে? ইংরাজের সঙ্গে তার রক্তের সম্বন্ধ নাই, আচার, ব্যবহার, ভাব, ভাষা, ধর্ম কোন ও কিছুই মিল নাই। অত্যাচার জাতির সঙ্গে যেমন, ইংরাজের সঙ্গেও তেমনি। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত হিসাবে ইংরাজের সঙ্গে ভারতের লক্ষ্যের মিল নাই। ইংরাজের লক্ষ্য পার্থিব সম্পদ আহরণ, জগতে বড় হওয়া, শক্তিশালী হওয়া। ভারত পার্থিব সম্পদকে কোনও দিনই জীবনের লক্ষ্য করে নাই, অন্তরের সম্পদকেই সে বড় মনে করে। তবে ইংরাজকেই ভারত বেশী ক'রে তার আপনার মনে ক'রবে কেন?

ভারত কি চায়? তার সাধনার ধারা কোন্ পথে? তার অতীত ইতিহাস কি সাক্ষ্য দিচ্ছে? ভারত জাতিবর্ণনির্কিশেষে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকেই আপনার মনে করে, সকলের প্রতিই তার সমান শ্রদ্ধা, সকলের সঙ্গেই সে মিলন চায়, সকলের সঙ্গেই সে ভাবের আদানপ্রদান, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিনিময় চায়। সকলের সঙ্গেই সে মিত্রতা চায়, কাহাকেও সে উদ্বেগ দিতে চায় না, তাহাকে কেহ উদ্বেগ দেয় ইহাও সে চায় না। শান্তিতে, নিরুপদ্রবে সে সকলের সঙ্গেই বসবাস ক'রতে চায়। জগতের প্রত্যেক জাতির আনন্দ সে বাড়াতে চায়, কাহারও নিরানন্দের কারণ সে হতে চায় না।

যেখানে বহু জাতির বাস, সেখানে একজনের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা ক'রলে, অপর সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার হ্রাস হয়, এক-

জনের প্রতি বেশী আস্থা দেখালে, অপর সকলের প্রতি অনশ্বাস প্রকাশ হয়, একজনকে বেশী আদর ক'রলে, অপর সকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ হয়, একজনের প্রতি বেশী প্রেম দেখালে অপর সকলের সঙ্গে প্রেমের বন্ধন শিথিল হয়। ভারত তো তাহা চায় না। তবে কেন ভারত ইংরাজের প্রতি বেশী ক'রে প্রেম দেখাবে ?

বর্তমান সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা চেষ্টা ক'রছেন, মানবজাতির ঐক্য সাধন ক'রতে। অগম্যাপী এই আলাপ, এই আলোচনা, এই চেষ্টা চলেছে—ভাবের মিলন, শিক্ষার মিলন, সভ্যতার মিলন, ধর্মের মিলন। এমন সময়ে ভারত ইংরাজকে নিয়ে কেন দল বাঁধবে ? জাতিসঙ্ঘের ভিতরও সে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি ক'রবে ? বৃটিশ সাম্রাজ্যের চেয়ে সমস্ত মানবজাতি বড়। কেন সে বড়কে ছেড়ে ছোটকে আশ্রয় ক'রবে ? সাম্প্রদায় চিরদিনই হীন জিনিষ। কেন ভারত সে হীনতা স্বীকার ক'রবে ? কেন সে অথও মানবজাতির কল্যাণ চিন্তা না ক'রে সাম্রাজ্যের কল্যাণ চিন্তা ক'রবে ? সাম্রাজ্যের জালে জড়িত হ'লে তার চিন্তা, তার ভাব, তার কার্য সাম্প্রদায়িকতাদোষ দুষ্ট হবে। তার চিরন্তন উদার দৃষ্টি, তার বিশ্বজনীন ভাব খর্ব হবে, তার প্রাণটাই ছোট হয়ে যাবে। তার পূর্বপিতামহরা বলেছেন “বল্লধৈব কুটুম্বকম্”। কেন সে ইংরাজের সঙ্গেই বেশী ক'রে কুটুম্বিতা ক'রে নিজেকে ছোট ক'রবে ?

ভারত চায় জগতে সত্যের প্রতিষ্ঠা। খ্রায়ের সিংহাসন সূদৃঢ় করাই তার জীবনের ব্রত। ইংরাজ যখন, ফরাসীর প্রতি অগ্নায়

আটপাতি ক'রবে, তখন ইংরাজকেই তার সমর্থন ক'রতে হবে। ইংরাজ যখন ইজিপ্টের প্রতি অগ্রাঘ ক'রবে, তখন মৌন থেকে ভারত তাতে সম্মতি দেবে। ইংরাজ যখন ইরাককে তার স্বাধীনতা ছেড়ে দেবে না তখন ভারত তাতে প্রতিবাদ ক'রতে পারবে না। সাম্রাজ্যের জালে নিজেকে জড়িয়ে ভারত কেন এমন ক'রে তার হাত পা আবদ্ধ ক'রবে? তার স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন উক্তি, স্বাধীন কার্যের পথ রুদ্ধ ক'রবে? কোথায় থাকবে তার স্বাধীনতা? স্বাধীন হয়েও সে পরাধীন হয়ে থাকবে। ভগবান ভারতকে সে দুর্গতি হতে রক্ষা করুন।

তার পর, বিশ্বমানব সভাতে যখন সে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন তার কপালে থাকবে ইংরাজের ছাপ। এখন সেই ছাপটা একটু মোটা রকমের, অসুন্দর। তখন তাহা হবে বেশ পরিপাটি, সুন্দর, একেবারে নিখুঁত। কিন্তু সে ইংরাজেরই ছাপ। ২০০ বৎসর ধ'রে যে ছাপ সে কপালে ধারণ ক'রে আসছে, সে ছাপ মুছে যাবে না, একটু সুন্দর হবে। সেখানে অগাধ জাতির ভারতকে জানবে কি বলে? ভারতকে তারা ভারত ব'লে দেখবে না, ইংরাজের সাম্রাজ্যের একজন ব'লে দেখবে। ভারতও তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার ক'রবে? সাম্রাজ্যের ভিতর সে সর্বোপরি দেখবে নিজের স্বার্থ। কিন্তু সাম্রাজ্যের বাহিরে সে হবে সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি, সে আগে দেখবে সাম্রাজ্যের স্বার্থ। কি প্রয়োজন তার সাম্রাজ্যের স্বার্থ নিয়ে অগ্র জাতির সঙ্গে বাকবিতণ্ডায়, মনোমালিণ্ডে প্রবৃত্ত হওয়ার? এতে কি লাভ হবে? এতে এই হবে যে জগতের প্রত্যেক

জাতির সঙ্গে ভারতের যে সহজ সত্য সম্বন্ধ তাহা ফুটে উঠবে না। তারা ভারতকে সত্যরূপে বুঝবে না, ভারতও সাম্রাজ্যের চশমা চোখে দিয়ে বিকৃত ক'রে তাদের দেখবে। ফলে, ভারতের সঙ্গে তাদের প্রাণের সহজ আদানপ্রদান হবে না। ভারত তার অন্তরের ধনসম্পদ কোনও জাতিকে সহজ ভাবে দিতে পারবে না, তারাও গ্রহণ ক'রতে পারবে না। তাদের যাহা দেবার ভারতও প্রাণের সঙ্গে তাহা গ্রহণ ক'রতে পারবে না। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের বিনিময় হবে না।

ভারত এখন আছে ইংরাজের দাস। তখন হবে ইংরাজের অনুচর বা সহচর। ইংরাজের সহচর হয়ে, ইংরাজের ছাপ কপালে প'রে ভারত বিশ্বমানব সভাতে গেলে তার মর্যাদার হানি হবে, তার মনুষ্যত্বের অপমান হবে। ভারত বিশ্বমানব সভাতে যাবে ইংরাজের অনুচর হয়ে নয়, ভারত হয়ে, অতীত গৌরবময় ভারতের উত্তরাধিকারীরূপে, বিশ্বপ্রেমিক পূর্বপিতামহ-গণের উপযুক্ত সন্তান হয়ে, অনাবিল হৃদয় নিয়ে, পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়ে। সে বিশ্বমানবসভাতে যাবে ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে বাকবিতণ্ডা ক'রতে নয়, সে যাবে তার প্রেমধন বিতরণ ক'রতে। জগতের প্রত্যেক জাতির সঙ্গে, প্রত্যেক নরনারীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধকে খর্ব্ব ক'রে কেন সে ইংরাজের সঙ্গে নূতন ক'রে সম্বন্ধ পাতাবে ?

যে ভাবেই হ'ক ইংরাজের সঙ্গে ভগবান ভারতকে মিলিত করেছেন। ইংরাজকে সে ছাড়তে চায় না, কিন্তু বিশ্বমানবকেই সে চায়। ইংরাজের সঙ্গে সম্বন্ধ সে ছিন্ন ক'রতে চায় না। সে সম্বন্ধ এখন বিকৃত। এই সম্বন্ধকে সে সত্য, সহজ সম্বন্ধে

পরিণত ক'রতে চায়। ইংরাজের সঙ্গে সে মিলন চায়, কিন্তু সে মিলন প্রভুদাসের মিলন নয়, সে মিলন মানুষে মানুষে মিলন, মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে, জাতির ভিত্তিতে, স্বাধীনতার ভিত্তিতে, সমতার ক্ষেত্রে মিলন। ইংরাজের সঙ্গে সে সর্বাস্ত-
 করণে মিলন চায়, কিন্তু সে মিলন যদি অগ্র সব জাতির সঙ্গে মিলনের পথে বিঘ্ন হয়, তা' হ'লে সে মিলনে সে রাজি নয়। ভারত চীয়ে ইংরাজ, ফরাসী, জার্মান, রুশ, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান, চীন, জাপান,—জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমস্ত মানবজাতির সঙ্গে মিলন। তাহার বিশাল প্রাণ শুধু ইংরাজকে পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না, সমস্ত বিশ্বমানবকে সে তার প্রাণের ভিতর পূরে নিতে চায়। তাহার প্রাণের ঠাকুর প্রত্যেক জাতির ভিতর, প্রত্যেক মানুষের ভিতর বসে থেলা করছেন। কেমন ক'রে সে একজনকে ছেড়ে একজনকে ধ'রবে? সবাই যে তার প্রাণের দেবতার রূপ, সবাই যে তিনি। সবাইকে না পেলে তার প্রাণের তৃপ্তি হবে না।

স্বায়ত্তশাসন ভারত কিছুতেই গ্রহণ ক'রতে পারে না। স্বায়ত্ত-
 শাসন পেলে তার শত্রু ভয় দূর হবে না, তার শত্রু বৃদ্ধি হবে। সুবিধার চেয়ে তার অসুবিধাই বেশী হবে। সাম্প্রদায়িক ভাবে তার মানসিক, আধ্যাত্মিক অধোগতি ঘটবে। অগ্রাগ্র জাতিদের সঙ্গে তার মিলন সহজ সুন্দর হবে না। স্বায়ত্তশাসন গ্রহণে রাজি হ'লে ভারতের পক্ষে নিতান্ত অপরিণামদর্শিতার কাজ হবে। এ পথ তার ভগবদ্‌নির্দিষ্ট পথ নয়। এ পথে চ'লতে চাইলে তার অদৃষ্টে দুঃখ ভোগ আছে। শেষে দুঃখের তাড়নায় তাকে এ পথ ছাড়তে হবে।

পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের মুক্তির পথ

পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের মুক্তির পথ। পূর্ণ স্বাধীনতাই তার আত্মবিকাশের, তার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ। ভারত স্বাধীন না হ'লে তার প্রাণ মনের বিকাশ হবে না, তার অন্তরের সদ্বৃতিগুলির উন্মেষ হবে না, তার বিশিষ্ট দান সে জগতকে দিতে পারবে না। ভারত স্বাধীন না হ'লে বিশ্ব-মানবের সঙ্গে তার মিলন হবে না, তার দেহ-মন-প্রাণের সব-খানি শক্তি দিয়ে সে বিশ্বহিত সাধন ক'রতে পারবে না। ভারত স্বাধীন না হ'লে তার খাওয়া পরার অভাব ঘুচবে না, বস্ত্রা, ছুঁতিকা, মহামারী, অসংখ্য প্রাণহানি ঘুচবে না। ভারত স্বাধীন না হ'লে তার প্রত্যেক সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা হবে না, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ পরিষ্কার হবে না। ভারতের সর্বস্বাধীন উন্নতির জন্ত ও সমস্ত বিশ্বের কল্যাণের জন্ত ভারতের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন।

পূর্ণ স্বাধীনতার গথই ভারতের ভগবদ্ নির্দিষ্ট পথ। এই পথে চলবার জন্তই তার বিধাতাপুরুষ তাকে ইঙ্গিত ক'রছেন। এই পথে চ'লতে হরত তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে হবে, বহু ত্যাগ স্বীকার ক'রতে হবে কিন্তু এই পথেই তাকে চ'লতে হবে। এই পথে চ'লেই ভারত পূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে, তার জাতীয় সাধনাব সিদ্ধিলাভ হবে। ভারতকে সম্পূর্ণ রূপে ইংরাজের অধীনতাপাশ হতে মুক্ত হয়ে বিশ্বমানব-সভাতে ষেতে হবে। তা' না হ'লে তার সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে,

তার বেঁচে থাকার কোন সার্থকতাই থাকবে না। জগতের মাঝে হেয়, অকিঞ্চিৎকর হয়ে তাকে থাকতে হবে। পরাধীন হয়ে জগতে তার থাকা না থাকা দুইই সমান হবে। ভারতকে স্বাধীন হতেই হবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের প্রকৃত উপায় স্থির করার আগে ভারতকে গভীর ভাবে চিন্তা ক’রে দেখতে হবে যে প্রকৃত স্বাধীনতা কি? ভারত যে স্বাধীনতা চায় তাহা কিরূপ স্বাধীনতা?

বর্তমান স্বাধীন জাতিদের স্বাধীনতাই কি প্রকৃত “স্বাধীনতা”?

বর্তমান জগতের স্বাধীন জাতিদের যে স্বাধীনতা তাহা কি প্রকৃত স্বাধীনতা? ভারত কি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকার মত স্বাধীন হতে চায়? সেই স্বাধীনতাই কি ভারতের লক্ষ্য? এই স্বাধীন দেশগুলির অবস্থা পরাধীন দেশগুলির অপেক্ষা অনেক ভাল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ স্বাধীনতার ফলে কি ঐ সব দেশের জনসাধারণ স্বাধীন হয়েছে? এ স্বাধীনতায় কি সেই সব দেশের সর্বসাধারণের অন্ন-বস্ত্র-সমস্তার সুমীমাংসা হয়েছে? সেই সব দেশের নিরন্নরা কি অন্ন পেয়েছে? বস্ত্রহীনরা কি বস্ত্র পেয়েছে? গৃহহীনরা কি নিরুদ্ধেগে স্নগৃহে বাস ক’রতে পেয়েছে? সেই সব দেশে কি মানুষের দুঃখদারিদ্র্য বিতাড়িত হয়েছে? এ স্বাধীনতার ফলে সেই সব দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা কতটুকু সহজ ও আরামপূর্ণ হয়েছে? তারা কতখানি সুখ, শান্তি, আনন্দ ভোগ করছে? আত্মকান্ধ উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফল সর্বসাধারণে

কতখানি ভোগ করছে ? যে স্বাধীনতায় দেশের প্রত্যেক নর-নারী খেয়ে প'রে বেঁচে থাকার ও শীত গ্রীষ্মের কঠোরতা^১ হতে আত্মরক্ষা করার সুযোগ না পায়, উদ্বেগ অশান্তি হতে অব্যাহতি না পায় সে স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু ? ভারত কেন বৃথা এই মরীচিকার পিছনে ঘুরে মরছে ?

বর্তমান জগতের “স্বাধীনতা” পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনও জাতিই কোনও জাতিকে বিশ্বাস করে না। কে কখন কাকে আক্রমণ করে এই ভয়ে প্রত্যেক স্বাধীন জাতিই আপাদমস্তক অঙ্গশস্ত্রে সেজে বসে আছে। সর্বদাই সকলে সজ্জন্ত ও যুদ্ধের জন্ত সূসজ্জিত। প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে সর্বদা সেনা, নৌবহর, বিমানপোত বৃদ্ধি করার প্রতিযোগিতা চলেছে। এর নাম কি স্বাধীনতা ? পদে পদে যে স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে নিরে চলতে হয়, পদে পদে যার জন্ত উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ভোগ ক'রতে হয়, সে স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু ? জনসাধারণের দারিদ্র্যের মূল্যে যে স্বাধীনতা ক্রয় ক'রতে হয়, লক্ষ লক্ষ লোককে নিরন্ন, বঙ্গহীন ও গৃহহীন * রেখে যে স্বাধীনতার অঙ্গশস্ত্র গোলাগুলি যোগাতে হয়, জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুখ, সুবিধা, আরাম, আনন্দ সমস্ত বিসর্জন দিয়ে যে স্বাধীনতা বজায় রাখতে হয়, তাহা “স্বাধীনতা” না “পর্যায়ীনতা” ? এই স্বাধীনতার জন্ত ভারত লালায়িত !

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বর্বর পার্বত্য জাতিগুলিও

* ইং ১৯১১—১৯২৬ সালের মধ্যে ইংরাজি গভর্ণমেন্ট ৩২.৫ লক্ষ পাউণ্ড বুদ্ধ বাবদ খরচ করেছে, আর মাত্র ৩২.০ লক্ষ পাউণ্ড গৃহ নির্মাণ বাবদ খরচ করেছে। Statement by I. L. P.—“No. More War.”

স্বাধীন। তারা স্বেচ্ছা পেলোই এক দল অপর দলের ঘরবাড়ী লুট করে। শত, পশু যাহা কিছু পায় নিয়ে পালিয়ে যায়। বর্তমান সভ্য জগতে যে স্বাধীনতা দেখা যায় তাহাও এই রকমের স্বাধীনতা, এর একটু উন্নত সংস্করণ মাত্র। বর্বর যুগের স্বাধীনতার প্রথাই এ পর্য্যন্ত চলে এসেছে। এরূপ স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় কি না মানুষের তাহা ভেবে দেখবার সময় নাই।

ভারতও এমন স্বাধীনতা পেয়ে কতখানি প্রকৃত লাভবান হবে তাহা ভেবে দেখে না, চিন্তা করে না। স্বাধীনতার নামে ভারত যাহা চায়, তাতে ভারতের বস্তুতঃ কতখানি স্বাধীনতা হবে আর কতখানি পরাধীনতা হবে তাহা চিন্তা করে দেখার অবসরও বাকি তার নাই।

অন্য জাতির মত স্বাধীন হচ্ছে ভারতের কি লাভ?

ভারত আজ যদি কোন উপায়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্সের মত স্বাধীন হয়, তা' হ'লে তাকে অঙ্গবলে অগ্রাগ্র স্বাধীন জাতিদের সমান হতে হবে। অঙ্গবলে স্বাধীনতা রক্ষা ক'রতে হলে, বর্তমান কালে কিরূপ অঙ্গশস্ত্র, সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয় তাহা সকলেই জানেন। নিত্য নূতন কামান, বন্দুক, বিধাত্ত গ্যাস, গোলাগুলি, সাজোয়া গাড়ী (armoured car); ড্রেডনট, ক্রুজার, ডেপ্তরয়ার, সবমেরিং, এরোপ্লেন্ প্রভৃতির প্রয়োজন। পৃথিবীর বড় বড় ধনশালী জাতিরাই যুদ্ধের সরঞ্জামের এই গুরু ব্যয়ভার বহন করিবে? কোথায় তার ব্যবসা? কোথায়

তার বাণিজ্য ? দেশে কল কারখানার প্রতিষ্ঠা ক'রে, কঠোর প্রতিযোগিতার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ক'রে তাম্র প্রচুর অর্থাগম হওয়া সুদূরপর্যায়ত। আজ ৫৫ কোটি সামরিক ব্যয়ের বোঝা বহিতে ভারত কুজপৃষ্ঠ হয়ে পড়েছে। অঙ্গবলকেই যদি সে আত্মরক্ষার উপায় করে, তা হ'লে অঙ্গবলে তাকে অগ্র জাতিদের সমতুল্য হতে হবে। তাকে প্রকাণ্ড নৌবহর, অসংখ্য যুদ্ধের এরোপ্লেন ক'রতে হবে। ৫৫ কোটি সামরিক ব্যয় তখন কত ৫৫ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে ! ইংরাজ গভর্নমেন্টের আয়ের প্রতি পাউণ্ডে ১৬ * শিলিং ৮ পেন্স (শতকরা ৮৩ ভাগ) তার অতীত যুদ্ধ বাবদে ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হতে খরচ হয়। যুক্তরাজ্যের গভর্নমেন্টের আয়ের শতকরা ৮০ † ভাগেরও বেশী তার অতীত যুদ্ধ বাবদ এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হতে খরচ হয়। ভারত ইংলণ্ড, যুক্তরাজ্যের মত স্বাধীন হলে ও অঙ্গবলে স্বাধীনতা রক্ষা ক'রলে, তাকেও তার আয়ের অধিকাংশই সামরিক ব্যাপারে খরচ ক'রতে হবে ; না হ'লে তার স্বাধীনতা বজায় থাকবে না।

তখন কোথায় থাকবে ভারতের জাতিগঠন ? কোথায় থাকবে তার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ? কোথায় থাকবে তার স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ? কোথায় থাকবে তার কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ? কোথায় থাকবে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি ? কোথায় থাকবে তার জনসাধারণের সুখশান্তির ব্যবস্থা ? কৃষিপ্রধান

* According to Mr. Philip Snowden, present Chancellor of the Exchequer.

† Speech of Hon. Lynn J. Frasier, in the Senate of the U.S.A. on 21st April, 1928.

ভারতের কৃষির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভারতবাসী কৃষির উন্নতি করতে যে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হবে, সে টাকা তখন কোথা হ'তে আসবে? ভারতের খাল, বিল, নদী, নালায় পঙ্কোদ্ধার ক'রতে যে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হবে, সে টাকা তখন কোথা হ'তে আসবে? ভারতের এক তৃতীয়াংশ লোক ছবেলা খেতে পায় না, তাদের অন্নের ব্যবস্থা কি ক'রে হবে? বহু বিস্তীর্ণ দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ, বন্যা, শত্রুহানি, এ সবের তখন কে প্রতীকার ক'রবে? ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, বেরি-বেরি, যক্ষ্মা আজ ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ ক'রছে। বহিঃশত্রুর হাত হ'তে দেশকে রক্ষা ক'রতে গিয়েই যদি তার আয়ের অধিকাংশ খরচ হয়ে যায়, তা' হ'লে এ সকল গৃহশত্রুর হাত থেকে জাতিকে বাঁচাবার জন্ত যে অজস্র টাকা প্রয়োজন হবে, তাহা কোথা হ'তে আসবে?

আজকাল অর্থের অভাবে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ কিছুই ক'রতে পারে না। অর্থের অভাবে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি পল্লীগ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করতে পারে না। বিদেশী গভর্নমেন্ট অল্লান-বন্দনে ব'লে থাকে “আমাদের হাতে টাকা নাই।” দেশের লোকের হাতে গভর্নমেন্ট এলে এরূপ অবস্থায় তাঁদেরও ব'লতে হবে “আমাদের হাতে টাকা নাই, ভাই দেশবাসী তোমরা মরতেই থাক”। কর বৃদ্ধি ক'রে য়ে জাতিগঠন হবে, সে আশা নিষ্ফল। কে দিবে বর্দ্ধিত কর? আর করভারে প্রপীড়িত জনসাধারণের অবস্থা তখন কিরূপ দুর্দৃড়াবে? বর্তমানের চেয়ে ভাল না মন্দ?

অঙ্গবলে আত্মরক্ষা ক'রতে গিয়ে তখন দেশের সমস্ত উন্নতির আশা স্বপ্নে পরিণত হবে। স্বাধীনতা বজায় রাখতেই তার প্রাণান্ত হবে। ভারতের জনসাধারণের অবস্থা “যে তিমিরে সেই তিমিরেই” থাকবে। ভারত অগ্রাগ্র জাতির মত স্বাধীন হ'লে তাকে অগ্রজাতির মত অঙ্গবলে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। আর এই “উন্নত” যুদ্ধ-বিজ্ঞানের দিনে, অঙ্গবলে স্বাধীনতা রক্ষা ক'রতে গিয়ে ভারতের রাজ-কোষ নিঃশেষ হয়ে যাবে। ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থা হবে, “যথা পূর্বম্ তথা পরম্”। জনসাধারণের দারিদ্র্যের মূল্যে যে স্বাধীনতা ক্রয় ক'রতে হয় সে স্বাধীনতায় কি লাভ? কি জগৎ ভারত স্বাধীন হতে চায়? কাদের জগৎ এ স্বাধীনতা? মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জগৎ? তারা তো এখনও ভোগসুখে আছে। স্বাধীন ভারতে তারা প্রাধান্য ক'রবে ব'লে? তাদের ক্ষমতাপ্রিয়তার চরিতার্থতার জগৎ ভারতকে স্বাধীন করার প্রস্তাব? তা' যদি না হয়, আর যুগ যুগ ধ'রে যারা দুঃখ কষ্ট ভোগ ক'রে আসছে তাদের সুখসুবিধার জগৎই যদি এ স্বাধীনতার দাবী, তা'হ'লে তো এ স্বাধীনতায় তাদের দুঃখভ্রুগতি দূর হবে না।

ভারত যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্সের মত স্বাধীন হয়, ও জগতের একটা প্রধান শক্তি ব'লেও গণ্য হয়, তাতে ভারতের জনসাধারণের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। তাতে জগতেরই বা বিশেষ কি লাভ হবে? জাপান স্বাধীন হয়ে, এশিয়ার কি উপকার করেছে? জগতেরই বা কি উপকার হয়েছে? আজকাল প্রধান শক্তিদের মধ্যে জাপান অগ্রতম। জাপান স্বাধীন হওয়ায়

জগতে সাম্রাজ্যবাদী (imperialistic) জাতিদের দলবৃদ্ধি হয়েছে। তাতে জগতের নিরীহ, অসহায় জাতিদের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হয়েছে। জাপান স্বাধীন হওয়ায় শান্তিপ্রিয় চীনকে সর্বদাই শঙ্কিত থাকতে হচ্ছে। চীনের জাতীয় উন্নতির পথে তার প্রতিবাদী জাপান চিরকণ্টক। জাপান স্বাধীন হওয়ায় কোরিয়া পরাধীন হয়েছে ও তার স্বাধীনতালাভ সূদূর পরাহত হয়েছে। জাপানের স্বাধীনতায় জাপানের মুষ্টিমেয় লোকের সুখ শান্তির বিনিময়ে জগৎকে বেশী ক'রে অশান্তি ভোগ ক'রতে হচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগরের উপর কর্তৃত্ব নিয়ে জাপানের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধের সম্ভাবনা সর্বদাই রয়েছে। জাপানের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার যুদ্ধের সম্ভাবনাও যথেষ্ট। তাই ইংরাজ জাপানের ভয়ে সিঙ্গাপুরে নৌবহর রাখবার বন্দোবস্ত ক'রছে। যে কোন মুহূর্তে জাপানে ইংরাজে, বা জাপানে আমেরিকাতে যুদ্ধ বাধতে পারে। জাপানের স্বাধীনতায় জাপানের মুষ্টিমেয় লোকের কিছু সুখসুবিধা হয়ে থাকতে পারে কিন্তু এশিয়ার বা জগতের কোন উপকার হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদী জাপানের স্বাধীনতায় জগতে অশান্তির পরিমাণ ও সম্ভাবনা বেড়েছে, কিছুমাত্র কমে নাই।

ভারতও যদি জাপানের মত স্বাধীন হয় ও অত্র স্বাধীন জাতিদের মত অল্পবলে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করে, তাতে ভারতের জনসাধারণেরও অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হবে না, জগতেরও কোনও উপকার হবে না। আজ জগতে যে কয়টি শক্তি আছে তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্বেষের ফলে জগতে অশেষ অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আরও এমনি দু চারটি শক্তি বাড়লে জগতের অশান্তির মাত্রা বেড়েই

যাবে, বিন্দুমাত্র কমবে না। ভারতের দীন দরিদ্র জনসাধারণকে করভারে নিষ্পিষ্ট হয়ে স্বাধীন ভারতের যুদ্ধের সাজ সারঞ্জাম যোগাতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিনিময়ে জনসাধারণের হুঃখ দারিদ্র্যের বোঝাকে আরও ভারি করা হবে। সমস্ত জগৎ ব্রাহ্ম পথে চ'লেছে বলে, আমাদেরও কি সেই ব্রাহ্ম পথেই চ'লতে হবে? সমস্ত মানবজাতি ধ্বংসের পথে চ'লেছে বলে, আমাদেরও কি সেই ধ্বংসের পথেই বরণ ক'রে নিতে হবে?

হীরকের মূল্য দিয়ে আমরাও কাঁচখণ্ড ক্রয় করতে যাচ্ছি। জাতির অন্তর্ভুক্ত, সুখশান্তি, জাতির সর্বস্ব দিয়ে আমরা ইয়োরোপের বুটামাল খরিদ ক'রতে যাচ্ছি। চিন্তা ও ভাবের গভীরতায় ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থান গ্রহণ করেছিল। আজ আবার তাকে আত্মস্থ হতে হবে, তার সনাতন সাধনার ধারা অবলম্বন ক'রে কিসে তার শ্রেয় তাহা বিচার করে দেখতে হবে, আর সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই শ্রেয়কেই বরণ ক'রে নিতে হবে। স্বাধীনতার স্বরূপ কি, কোন্ স্বাধীনতায় তার ও সমস্ত মানবজাতির সর্বদ্বন্দ্বীন কল্যাণ, অবাধ উন্নতি, ও অনন্ত-সুখলাভ হয় তাহা তাকে চিন্তা করে দেখতে হবে আর সেই স্বাধীনতা লাভের জন্ত জীবনপণ করতে হবে।

ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রকৃত উপায়

ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতালাভ ক'রতে হবে। স্বাধীনতা লাভ ক'রতে হ'লে তার পরাধীনতার কারণ কি তাই দেখতে হবে। ইংরাজ কেন ভারতকে স্বাধীনতা দিতে চায় না? কিসের আপত্তি তার? সে নিজে পরম স্বাধীনতাপ্রিয়; স্বাধীনতার মূল্য

সে খুবই বুঝে ; তবুও কেন সে ভারতকে স্বাধীনতা দিতে চায় না ? ভারতকে সে ছাড়তে চায় না—অর্থনীতিক কারণে। ভারতকে ছাড়লে তার জীবনযাত্রা অচল হয়ে যাবে। ভারত তার বহু অভাব পূরণ ক'রছে, তার বহুলোককে খেতে পরতে দিচ্ছে। যদি অত্র কোনও সহজ সুন্দর উপায়ে তার এই সব অভাব পূরণ হয় তা'হ'লে ভারতকে ছাড়তে তার কোনও আপত্তি হবে না। এখানে ভারতের স্বার্থে ও ইংরাজের স্বার্থে বিষম দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। ভারতের স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখতে হবে, কিন্তু ইংরাজের ন্যায্য দাবীকে একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে না। স্বাধীনতার দাবী ভারতের সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। কিন্তু খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার দাবী ইংরাজেরও আছে। ভারতের দাবীকে অগ্রাহ্য ক'রলে ইংরাজের অপরাধ হবে। আবার ইংরাজের মুখের অন্ন কেড়ে নিলেও ভারতের অপরাধ হবে। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, বিধিদত্ত দান। ভারতকে তার এই জন্মগত অধিকার হ'তে বঞ্চিত ক'রলে ইংরাজের অধোগতি হবে। আবার জগতের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য শ্রীভগবানের দান, মানবপরিবারের প্রত্যেকের তার উপর দাবী আছে। ভারতের অন্ন ইংরাজকে দিতে পরাঙ্মুখ হলে ভারতের অধোগতি হবে। ভারতের স্বার্থের সঙ্গে ইংরাজের স্বার্থের সামঞ্জস্য ক'রতেই হবে। আবার ইংরাজ যে কারণে ভারতকে অধীন রেখেছে, অত্রাত্র জাতিরাও ঠিক সেই কারণেই অত্র জাতিদের অধীন রেখেছে। এক জাতির আর একজাতিকে অধীন রাখার মূল কারণ হলো জগতের অর্থনীতিক বিধিব্যবস্থা—প্রত্যেকে দেখছে প্রত্যেকের স্বার্থকে ভিন্ন ক'রে। ছলে, বলে, কৌশলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ

স্বার্থসাধনে মত্ত। মানবসমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ (organised) নয়। একজাতিকে অধীন রেখে যদি আর একজাতি লাভবান হয় আর কোনও জাতির অতিরিক্ত লোভকে সংযত করবার জন্ত মাথার উপর যদি কোনও সার্বজাতিক প্রতিষ্ঠান না থাকে, তা'হলে এক জাতি আর একজাতিকে অধীন করে রাখতে চেষ্টা করবেই। জগৎ হতে পরাধীনতাকে নির্বাসন করার একমাত্র উপায়—সমস্ত জাতিগুলির স্বার্থের সামঞ্জস্য করা। আর সকল জাতির স্বার্থের সামঞ্জস্য ক'রতে হলে সমস্ত পৃথিবীকে মানবজাতির একটা অর্থনীতিক যৌথপরিবারে (One Commonwealth of Mankind) পরিণত ক'রতে হবে। জগতের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য শ্রীভগবানের দান ও সমগ্র মানবপরিবারের সম্পত্তি। এই বিশ্বভাণ্ডার হতে যে দেশের যা প্রয়োজন সে তাহা নিবে। এক দেশের কোন একরকম অভাব অগ্র দেশ তার উদ্ধৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে পূরণ করবে। আবার এ দেশের অগ্র কোন রকম অভাব পূর্বোক্ত দেশ পূরণ করবে। সব দেশেরই গ্রায্য অভাব যদি সহজে, শান্তিতে, নিরুদ্ধে পূরণ হয়, তবে কোন দেশই নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাবার জন্ত লোলুপ হবে না। এক জাতির আর এক জাতিকে অধীন রাখারও প্রয়োজন হবে না এবং এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির যুদ্ধেরও প্রয়োজন হবে না।

ইংরাজের সমস্ত অভাব সহজে, শান্তিতে পূরণ হ'লে ভারতকে কেন কোনও জাতিকেই সে অধীন রাখতে চাইবে না। সে ভারতকে স্বাধীন ক'রে দিবে, ইজিপ্টকে স্বাধীন ক'রে দিবে, ইরাকের উপর কর্তৃত্ব ছেড়ে দিবে। ইণ্ডোনেশিয়াকে স্বাধীন ক'রে দিলে হল্যান্ডের তখন কোন ক্ষতি হ'বে না। মরোক্কো,

সিরিয়া, শামদেশকে স্বাধীন ক'রে দিতে ফরাসীও কুষ্ঠিত হবে না। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীন ক'রে দিতে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যও তখন কাতর হবে না। জাপানও তখন নির্বিস্বাদে কোরিয়াকে স্বাধীন ব'লে স্বীকার ক'রবে। রাজশক্তিগুলি তখন চীনের বন্দরগুলি দখল ক'রে রাখতে চাইবে না। শ্রীদয়ানন্দ স্বামী কার্যে পরিণত ক'রলেই পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা লাভ হয় ও সকল জাতির সকল অভাব পূরণ হয়। জগতের পরাধীনতা সমস্তার একমাত্র উপায় এই স্বামী। দ্বিতীয় আর কোন পন্থা নাই।

ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ ক'রতে হলে পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন জাতিগুলিকে স্বাধীন ক'রে দিতে হবে, পরাধীনতার মূলোৎপাটন ক'রতে হবে। যেখানে বহুমানবের বাস সেখানে সকলেই স্বাধীনতার মূল্য বুঝা চাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নেওয়া চাই, প্রত্যেকে তার আচরণে প্রত্যেকের স্বাধীনতা মেনে চলা চাই। ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা সেই দিন লাভ ক'রবে যে দিন সমস্ত বিশ্বমানব মিলিত হয়ে জগতের স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রবে, যে দিন কাহাকেও কাহারও অধীন রাখার প্রয়োজন হবে না, যে দিন প্রত্যেকে আনন্দের সঙ্গে প্রত্যেকের স্বাধীনতা মেনে চলবে।

ভারত একা স্বাধীন হয়ে কোন লাভ নাই। যদি অল্প সব পরাধীন দেশগুলিও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন না হয়, তা'হ'লে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতালাভ হতে পারে না। প্রচণ্ড শীতে বসন্তের বায়ু উপভোগের আশা যেমন ছরাশা, পরাধীন জগতে স্বাধীনতা উপভোগের আশাও তেমনি ছরাশা। যতক্ষণ জগতের একটি

জাতিও পরাধীন থাকবে ততক্ষণ জগতে প্রকৃত স্বাধীনতা দুলটে উঠতে পারে না। পরাধীনতা জিনিষটাই জগৎ থেকে উঠিয়ে দিতে হবে। মানব-সমাজের অর্থ-নীতিক বিধিব্যবস্থাকে এমন ভাবে পরিবর্তিত ক'রতে হবে যাতে এক জাতিকে আর এক জাতির অধীন রাখবার প্রয়োজন মাত্র না হয়। পরাধীনতার মূল যদি উৎপাটিত না হয় তা'হ'লে সেই মূল থেকে জগতে পুনরায় পরাধীনতারূপ বিষবৃক্ষ গজিয়ে উঠবে। উৎকট ব্যাধির মূল উৎপাটিত না হ'লে, পুনরায় ব্যাধির আক্রমণের সম্ভাবনা থাকবেই। জগতের একটি জাতিও যদি পরাধীন থেকে যায়, তা'হ'লে প্রত্যেক জাতিরই পরাধীন হওয়ার, সম্ভাবনা রয়ে গেল। এমন অবস্থায় প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের আশা নিষ্ফল।

জগতের প্রত্যেক জাতিকে স্বাধীন ক'রে তবে ভারতকে স্বাধীন হতে হবে। ইহাই হলো ভারতের স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ। জগৎ হতে “পরাদীনতা” চিরদিনের জন্য উঠিয়ে দিয়ে, এক জাতির আর এক জাতিকে অধীন রাখার প্রয়োজন মাত্র না হয় এমন এক নূতন অর্থ-নীতিক মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা ক'রে, পরাধীনতার মূলোৎপাটন ক'রে, তবে ভারতকে স্বাধীন হতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের ইহাই বিধিনির্দিষ্ট পথ। ইহাই তার জীবনের মিশন। এই জন্তই সে জগতে এখনও বেঁচে আছে।

ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ ক'রতে হলে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে হ'লে, আত্মরক্ষার জন্য দেশের আয়ের অধিকাংশ খরচ করার দায় হতে অগ্ন্যাহতি পেতে হলে, পৃথিবী হতে বুদ্ধ প্রথাটাই উঠিয়ে দিতে হবে, অজ্ঞশব্দ চিরদিনের

জন্তু বিসর্জন দিতে হবে, যাতে কোনও জাতি কোনও দিন যুদ্ধ ক'রতে না পারে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের মূল কারণ উৎপাটিত করতে হবে। মানবসমাজকে এক যৌথপরিবারে (Commonwealth) পরিণত ক'রে, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক নরনারীর অন্তর্ভুক্তির সুবন্দোবস্ত ক'রতে হবে, প্রত্যেকের অভাবমোচনের ব্যবস্থা ক'রতে হবে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক জাতির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, যুদ্ধ করার প্রয়োজন কারও না হয়, যুদ্ধ করার চিন্তাও কারও প্রাণে না জাগে।

আর দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মনোমালিগ্নের অপর এক কারণ উৎকট দেশপ্রীতি (patriotism)। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যে, ইতিহাসে এই উৎকট দেশপ্রীতিকে জাগ্রত ক'রে রাখা হয়। দেশপ্রীতি ভাল ততক্ষণ, যতক্ষণ একজনের দেশপ্রীতি আর একজনের দেশপ্রীতিকে আঘাত না করে। স্বদেশের ও স্বজাতির আত্মমর্যাদাজ্ঞান ভাল ততক্ষণ, যতক্ষণ একজনের আত্মমর্যাদা রক্ষা ক'রতে গিয়ে অগ্র দেশের ও অগ্রজাতির আত্মমর্যাদাকে আঘাত করতে না হয়। যে জাতি অগ্রজাতির মর্যাদা রক্ষা ক'রতে জানে না তার প্রকৃত আত্মমর্যাদা জ্ঞান হয় নাই। তাই দেশপ্রীতি যখন বিশ্বপ্রেমের পরিপন্থী হবে, তখন তাকে সংযত ক'রতে হবে। আজ রেল, স্টীমার, এরোপ্লেন সমস্ত বিশ্বকে এক ক'রে ফেলেছে, ব্যবধানকে দূর করে দিয়েছে, দেশের পরিধিকে বড় করে জগদব্যাপী করে দিয়েছে। এখন আর মানুষের হৃদয়ের পরিধিকে নিজের দেশের ক্ষুদ্র গভীর ভিতর আবদ্ধ ক'রে রাখলে চলবে না। মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাত্মবোধ জাগ্রত ক'রতে হবে।

সমস্ত মানবজাতির অথও 'কল্যাণের জন্তু' মানবপরিবারের প্রত্যেকের উন্নতির জন্তু, পৃথিবীর সব দেশগুলিকে মিলিয়ে "এক বিশ্বমিলনী (World-Union) বা বিশ্বসঙ্ঘ (World-federation) গড়তে হবে। জাতিগুলি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন থাকলে, প্রত্যেকে নিজ নিজ সুখ, শান্তি, উন্নতিকে পৃথক করে দেখলে, তাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদের সম্ভাবনা থেকে যাবে। আজ বাংলা দেশের কেহই বিহার বা পাকিস্তানের সঙ্গে বিবাদ বা যুদ্ধ করার কল্পনাও করে না, কেন না তাদের সুখদুঃখ, শুভাশুভ অচ্ছেদ্য রূপে জড়িত। একই শাসনতন্ত্রের ভিতরে থাকলেই তাদের শান্তি অব্যাহত থাকবে, তাদের উন্নতি দ্রুত হবে। ভারতের সব প্রদেশগুলি মিলিয়ে যদি এক দেশে পরিণত করার প্রয়োজন থাকে, আমেরিকার সব রাজ্যগুলি মিলিয়ে যদি এক যুক্তরাজ্য গঠন করার প্রয়োজন থাকে, তা'হলে পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলিকেও মিলিয়ে এক বিশ্বমিলনী গঠন করার একান্ত প্রয়োজন। সকলে তখন এক দেশের লোক হয়ে যাবে, কে তখন কার সঙ্গে বিবাদ করবে? সকলের উন্নতি, সুখশান্তি তখন এক অথও বস্তু হয়ে যাবে, একের উন্নতিতে সকলের উন্নতি হবে। সমস্ত বিশ্বমানবের সুখশান্তি বিধান ক'রলেই প্রত্যেকের সুখশান্তি বাড়বে।

ইহাই ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার পথ। ইহাই ভারতের উন্নতির একমাত্র পথ। সমস্ত বিশ্বমানবকে স্বাধীন ক'রে তবে ভারত স্বাধীন হবে, সমস্ত বিশ্বমানবের সুখের পথ পরিষ্কার ক'রে তবে ভারত সুখ পাবে, বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথ মুক্ত ক'রে তবে সে তার উন্নতি বিধান ক'রতে পারবে। ইহাই হলো ভারতের সাধনা, ইহারই জন্তু তাহার পরাধীনতা, অহংকার অনন্ত দুঃখভোগ।

জগতের সমস্ত সমস্তা ভারতকে সুমীমাংসা করে দিতে হবে, সমস্ত অসামঞ্জস্যের ভিতর সামঞ্জস্য এনে দিতে হবে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যেমন, ধর্মের ক্ষেত্রেও তেমনই। জগতে এই ধর্ম নিয়ে কত বিবাদ, কত বিসম্বাদ, কত যুদ্ধ, কত মানির সৃষ্টি হয়েছে। জমিজমা নিয়ে পার্থিব সম্পদ নিয়ে মানুষ যেমন দ্বন্দ্ব করে, ধর্ম নিয়েও সেইরূপ দ্বন্দ্ব ক'রে ধর্মের নামে জগতে কত নৃশংস ঘটনাই ঘটেছে। আজ এই নবযুগে, এই সত্যযুগে জগতের সমস্ত দ্বন্দের অবসান হবে। এই দ্বন্দ্ব মিটাবার ভার ভারতের উপর। তাই শ্রীভগবান সকল ধর্মকে এনে দিয়েছেন ভারতের ঘরে। তাই তিনি ভারতে মুসলমানকে এনেছেন, খৃষ্টানকে এনেছেন। ভারতকে তিনি রূপা ক'রে এমনই অবস্থায় ফেলেছেন যে এই দ্বন্দের সম্ভাবজনক মীমাংসা না ক'রে ভারত এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। হিন্দু-মুসলমানের বিসম্বাদ তার স্বাধীনতা লাভের পথে, তার সর্বাঙ্গীন কল্যাণের পথে, তার পার্থিব, মানসিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত উন্নতির পথে পরম বিঘ্ন স্বরূপ। এই বিঘ্ন তাকে দূর ক'রতে হবে। হিন্দুধর্মের আর মুসলমান ধর্মের বিরোধ মিটিয়ে, তাদের মিলন সাধন ক'রে, তাকে জগতের ধর্মের বিরোধ দূর ক'রতে হবে, সমস্ত মানবজাতিকে ধর্মের দৃঢ় ভিত্তিতে মিলিত ক'রতে হবে। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ক'রতে হলে সকল ধর্মের বিরোধ দূর ক'রতে হবে।

সমস্ত মুসলমানকে হিন্দু ক'রে, বা সমস্ত হিন্দুকে মুসলমান ক'রে ধর্মের এই বিরোধের মীমাংসা হতে পারে না। তাহা কখনও সম্ভবপর নয়, আর তাহা বাঞ্ছনীয়ও

নয়। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে সনাতন সত্য আছে। তাই মুসলমানকে মুসলমানই রাখতে হবে, হিন্দুকে হিন্দুই রাখতে হবে, অথচ দুজনকেই কুসংস্কারমুক্ত ক'রে, এমনই এক উদার ভাবে অনুপ্রাণিত ক'রতে হবে, যাতে তারা উপলব্ধি ক'রতে পারে যে, তাদের শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা একই ধর্মের লোক। তাদের ভিতর এই জ্ঞান জাগ্রত ক'রে তুলতে হবে যে, হিন্দুও যাকে চায়, মুসলমানও তাকেই চায়, সকল ধর্মের বড় ধর্ম হচ্ছে শ্রীভগবানের পিতৃত্ব স্বীকার ক'রে, সমস্ত বিশ্বমানবকে তাঁহারই সন্তান জ্ঞান করা, সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বাবে ব্যবহার করা। আজ সমস্ত মানবজাতির প্রাণে এই জ্ঞান বদ্ধমূল ক'রে দিতে হবে যে ধর্ম যিনি, তাঁহার জাতি নাই তাঁকে হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম এই সব আখ্যা দিয়ে বিভাগ ক'রে ছোট করা হয়। মানুষের লক্ষ্য হিন্দু ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম নয়, মানুষের জীবনের সাধনা ধর্মকে লাভ করা, ধার্মিক হওয়া।

ভারতের সাধনা ও সিন্ধি

মানবজাতির ইতিহাসে কত জাতির উত্থান হলো, কত জাতির পতন হলো, কত জাতি ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে গেল। ভারত কিন্তু অচল অটল হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। অনন্ত কালস্রোত তার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, বাহিরে তার কত পরিবর্তন হচ্ছে, কত ভাঙ্গাচুরা হচ্ছে, কিন্তু তবুও ভারতের প্রাণপুরুষ কালকে জয় ক'রে গভীর ধ্যানে মগ্ন। সহস্র বৎসরের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতরও ভগবান তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

• যুগ যুগান্তর ধরে ভারত কিসের সাধন করছে ? ভারতের সাধনের ধারাটি কোন্ পথ ধরে চলেছে ? যুগ যুগান্তর ধরে ভারত একের সন্ধানে ফিরছে, একই তার লক্ষ্য, একই তার সাধা । জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে সে স্বীকার ক'রে নিয়েছে । সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এককে খুঁজে পাওয়াই তার সাধনা । একের অভিব্যক্তিরূপে বহুকে ভারত গ্রহণ করেছে । বৈষম্যকে সে মুছে ফেলতে চায় নাই । বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠাই তার সাধনা । ভেদকে সে মেনে নিয়েছে, কেন না সমস্ত ভেদের মধ্যে অভেদ যিনি তাঁকে সে জেনেছে । সমস্ত বিশ্বের যিনি অন্তরাত্মা তাঁকে ভারত জেনেছে ও তাঁর ভিতর দিয়েই সে বিশ্বের সকলের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে দেখেছে । ভারত বিশ্ব চরাচরের প্রত্যেকের সঙ্গে তার যে সহজ, সত্যকার যোগ তাহা খুঁজে পেয়েছে । বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্য স্থাপনই ভারতের সাধনার সনাতন ধারা । যুগ যুগান্তর ধরে ভারত এই ঐক্য মন্ত্রেরই সাধক । মৈত্রীই তার প্রাণের সহজ ধর্ম ।

ভারতের সহস্র বৎসরের পরাধীনতা তাহার সহস্র বৎসরের কঠোর সাধনা । ভারতের সহস্র বৎসর ব্যাপী পরাধীনতার লৌকিক কারণ অনেক থাকতে পারে ; কিন্তু লৌকিক কারণও আপনা আপনি ঘটে না । তার পিছনে থাকে ভগবৎ ইচ্ছা । মানুষ যেখানে মূল কারণ খুঁজে পায় না সেখানে লৌকিক কারণ মাত্র দেখায় । ভারতের পরাধীনতার মূল কারণ ভগবৎ-ইচ্ছা । শ্রীভগবান এই সহস্র বৎসরের অশেষ নির্যাতনের ভিতর দিয়ে ভারতকে এক মহা তপস্তা করালেন । ভারতকে দিয়ে তিনি যে মহান কার্য সাধন করাবেন, তারই জন্ত তাকে এই

মহা হুঃখ ভোগ করালেন। ভারতকে তিনি ভাল ক'রে, বড় ক'রে, মনের মত ক'রে, তাঁর বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের ঊপযুক্ত যন্ত্র ক'রে গ'ড়ে নিলেন। অশেষ হুঃখ কষ্টের ভিতরও ভারত চিরদিন তাঁকেই চেয়েছে, আর তাঁকেই পেয়েছে। যুগ যুগ ধ'রে এই ভারতের পুণ্য ভূমিতেই তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর পাদস্পর্শে ভারতের ধূলিকণা পবিত্র হয়েছে। ভারত চিরদিন তাঁরই শরণাগত। ভারতকে তিনি অকারণে পরাধীনতার, এই অনন্ত হুঃখ ভোগ করান নাই। ভারতের এই হুঃখ ভোগ তার নিজের জ্ঞান নয়, ইহা সমস্ত জগতের জ্ঞান। জগতের সমস্ত হুঃখ কষ্ট দূর করার জ্ঞানই ভারতের এই হুঃখ ভোগ। বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জ্ঞানই, জগৎ হ'তে “পরাদীনতা” উঠিয়ে দিবার জ্ঞানই ভারতের এই দীর্ঘকালব্যাপী পরাদীনতা।

ভারতের প্রাণপুরুষ আজ জাগ্রত হয়েছেন। ভারতের নরনারীকে আশ্রয় ক'রে আজ দেবতারা কর্মক্ষেত্রে নেমেছেন। দেবতারা তাদের দিয়ে জগতে কোন্ মহৎ কার্য সাধন করাতে চান? শ্রীভগবান ভারতের প্রাণতন্ত্রীতে কোন্ রাগিনীর ঝঙ্কার তুলতে চান, কোন্ ভাব ভারতের ভিতর ফুটিয়ে জগতের ভাব ধারাকে পুষ্ট ক'রতে চান, কোন্ বাণী ভারতকে দিয়ে জগৎকে শুনাতে চান, কোন্ বিরাট কার্য ভারতকে দিয়ে সাধন করাতে চান? ভারতের নরনারী দেবভাবে পূর্ণ হয়ে জগতের সমস্ত নরনারীর ভিতর দেবভাব উদ্ভূত ক'রবে—ইহাই হলো ভারতের বিধিনির্দিষ্ট কার্য। ভারতের নরনারী ব্রহ্মবলে খলীয়ান্ হয়ে জগৎ হতে পাশবিক বলকে নির্মূলাসিত ক'রবে, সমস্ত মানব-

জগতিকে “পরাদীনতা”র নাগপাশ হতে মুক্ত ক’রবে, জগৎ হতে অশান্তি অপ্রেমকে বিদূরিত ক’রে শান্তি ও প্রেম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ক’রবে—ইহাই ভারতের মিশন। ধরাতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপনই ভারতের ভগবৎ নির্দিষ্ট কার্য। এই বিরাট কার্য সাধনে দেবতারা ভারতের সহায়। যেদিন ভারতের নরনারী অনন্তচিত্ত ও অনন্তকর্ম্ম হয়ে, শ্রীভগবানের নিকট আত্মনিবেদন ক’রে, তাঁর শক্তিতে পূর্ণরূপে শক্তিমান হয়ে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল শক্তি নিয়োজিত ক’রে, ধরাতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপন ক’রবে, সেইদিন ভারতের সুদীর্ঘ সাধনার সিদ্ধিলাভ হবে। ভারত তার সাধনা দ্বারা, তার অনন্ত হৃৎক ভোগরূপ তপস্তা দ্বারা, সমস্ত জগতের পরাদীনতা দূর ক’রবে, সমস্ত মানবজাতির স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক’রবে ব’লে ভগবান ভারতকে সহস্র বৎসর ধ’রে পরাদীন রেখেছেন। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, সহস্র বৎসর ধ’রে ভারত ইহারই জন্ত তপস্তা ক’রছে। আজ দেবতা প্রসন্ন হয়েছেন। তিনি বলছেন, “বর লও।” ভারত বর চাইল, “জগৎ হতে পরাদীনতা দূর হোক, সমস্ত মানব জাতি স্বাধীন হোক, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, সমস্ত মানব জাতি এক পরিবার হোক, জগতে ধর্ম্মরাজ্য, শান্তিরাজ্য, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক।” দেবতা বলিলেন, “তথাস্তু”। আজ ভারতের সহস্র বৎসরের তপস্তা সার্থক হয়েছে। তার সুদীর্ঘ সাধনার সিদ্ধি করতলগত হয়েছে।

. . ভারতের কর্তব্য

ভারত এখনও আত্মনিবেদিত। তার জীবনের লক্ষ্য কি

আজও তাহা সে জানে না। তার সাধনার ধারাটি কোন্ পথে, এখনও সে বুঝতে পারছে না। সে চলেছে অত্যাঁত্ জাতিদের নকল ক'রে, গডালিকা প্রবাহে, নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে। তাই তার স্বাধীনতার সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

ভারত এখনও অন্ধের হায়ে চলেছে। আপাত দৃষ্টিতে সে যাহা ভাল মনে ক'রছে তাকেই শ্রেয়ঃ ব'লে গ্রহণ ক'রছে। সে ভাবে না, চিন্তা করে না। সামনে সে ইংরাজকে দেখছে। ইংরাজের উপরই তার সমস্ত দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। তার মন ইংরাজকে নিয়ে ব্যস্ত, তার সমস্ত চিন্তা ইংরাজকে কেন্দ্র ক'রে। 'ইংরাজ দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছে'; 'ইংরাজের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার ক'রতে হবে'—ইংরাজই তার মনের সবখানি দখল ক'রে বসেছে। ইংরাজের বিরুদ্ধেই তার অভাব অভিযোগ, সভাসমিতি, আন্দোলন। ইংরাজকে ভারত অত্যন্ত বড় ক'রে ও খুব বেশী ক'রে দেখছে। ইংরাজ ভারতের মনকেও জয় করেছে। তার মন ইংরাজকে ছেড়ে তার পরাধীনতার যেখানে মূল সেখানে যেতে পাচ্ছে না।

আজ ইংরাজের কাছ থেকে ভারতের মনকে মুক্ত ক'রতে হবে। ভারতের সম্বন্ধ শুধু ইংরাজের সঙ্গে নয়। সে বিশ্বের মাঝখানে বাস ক'রছে, তার সম্বন্ধ সমস্ত বিশ্ব-মানবের সঙ্গে। ইংরাজ মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকায় ভারতের সব দৃষ্টি তারই উপর গিয়ে পড়েছে। সে বিশ্ব-মানবকে ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছে না। আজ তাকে প্রকৃতিস্ব হতে হবে, তার মনকে ইংরাজের কাছ হতে ফিরিয়ে আনতে হবে, বিশ্ব-মানবের সঙ্গে তার সহজ সম্বন্ধ উপলব্ধি ক'রতে হবে। * ভারতকে আজ মানব

জাতির স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে, বিশ্ব-মানবের মহামিলনের পুরোহিত হতে হবে।

ভারতকে আজ আত্মস্থ হতে হবে। ভারতকে আজ সর্বোপায়ে শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন ক'রে, সর্বপ্রকারে তাঁরই শরণাগত হয়ে, তাঁরই হাতের যন্ত্র হয়ে বাজতে হবে। ভারতকে আজ ধর্মবলে বলীয়ান হতে হবে। ধর্মই ভারতের প্রাণ। ধর্মই তার শাস প্রেমা, ধর্মই তার জীবনী শক্তি। ধর্মকে আশ্রয় ক'রেই ভারতের প্রাণশক্তিকে জাগ্রত ক'রতে হবে। ভিতরের বন্ধন যদি না টুটে তা' হ'লে বাহিরের বন্ধন খসবে কেমন ক'রে? ভিতরে যদি শক্তি জাগ্রত না হয়, তা হলে বাহিরের উত্তেজনা তাকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবে? ভারতের লক্ষ্য আজ ক্ষুদ্র, তাই তার স্বাধীনতা আন্দোলনকে নিত্য নূতন উত্তেজনায় জাগিয়ে রাখতে হচ্ছে, সামান্য বাধা বিঘ্নে তাহা ভেঙ্গে পড়ছে। ধর্মকে বাদ দিয়ে, ভগবানকে ভুলে, ভারতের প্রাণ জাগবে না, ভারতের শক্তিশাল হতে না। ধর্মকে আশ্রয় ক'রেই ভারত পূর্ণ শক্তিমান হবে ও জগতে অসাধ্য সাধন ক'রবে।

ইং ১৯১১ সালের ৩০শে জুন, পুলিশ যখন ক্রমাগত অরুণাচলের উপর অত্যাচার ক'রতে লাগলো, মিশনের ধর্মকার্যে পদে পদে বাধা দিতে লাগলো, যখন রাজপুরুষগণের কাছ হ'তে এমন কি সম্রাটের কাছ হ'তেও কোনও প্রতীকার পাওয়া গেল না, তখন শ্রীদয়ানন্দ ঘোষণা ক'রলেন, “একমাত্র ধর্মকে লক্ষ্য ক'রে আমি রাজা প্রজা সম্বন্ধ রহিত করিলাম।”

আজ ভারতকেও এইমাত্র ধর্মকে লক্ষ্য ক'রে, বিশ্বের

কল্যাণ কামনায় স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রতে হবে। এ স্বাধীনতা কেবল তার নিজের জন্ত নয়। তাকে সমস্ত জগতের “পরাদীনতার” বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রতে হবে। সমস্ত পরাদীন জাতির স্বাধীনতা, সমস্ত মানবজাতির স্বাধীনতা ভারত ঘোষণা করুক। ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের গণ্ডীর বাহিরে এসে ভারত বিশ্বমানবের সঙ্গে দাঁড়াব।

ভারত ইংরাজকে বলুক, “এতদিন তোমার অধীনতা” আমি সহ্য ক'রে এসেছি, আজ ৪৫ বৎসর ধরে তোমাকে আমার দাবী জানিয়েছি, তুমি তাতে কণপাত কর নাই। পরাদীনতা মানবধর্মের বিরোধী, জাতির পার্থিব, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রকার উন্নতির বিরোধী। আজ আমার দেবতার বাণী পেরেছি। ভারত ষতদিন পরাদীনতাকে মেনে চ'লবে ততদিন জগতে পরাদীনতার অবসান হবে না। ধর্মের নামে, সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্ত আজ আমি তোমার অধীনতা অস্বীকার ক'রলাম। আজ হতে আমি স্বাধীন।

“তুমি ভারতকে অধীন রেখে জগৎকে অধীন রেখেছ। ভারত ও অত্যাচর অনেক দেশকে অধীন রেখে জগতে পরাদীনতাকে অটুট ক'রে তুলেছ। তোমার এই কার্য অত্যাচার, অধর্ম, মানবধর্মবিরোধী, মানবজাতির সর্বোচ্চ উন্নতির পরিপন্থী। আজ ধর্মের নামে, তোমার এই পাশ আমি ছেদন ক'রলাম। আজ সমস্ত মানবজাতির নামে, আমি সমস্ত মানবজাতির স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রলাম। আজ হ'তে আমি কোনও জাতির অত্যাচারকে অধীন রাখার অধিকার স্বীকার করবো না।

“এতদিন তোমাতে আমাতে যোগ ছিল, তাহা মিলন নয়, তাহা প্রেমের যোগ নয়। ভারতের ভগবান এতদিন তাহা সহ্য ক’রে এসেছেন, তোমার শিক্ষার জন্ত, আমার শিক্ষার জন্ত, জগতের শিক্ষার জন্ত। আজ স্বয়ং বিধাতা পুরুষ ভারতকে চালিত ক’রছেন। ভারত আজ তাঁরই হাতের যন্তু হয়ে বাজবে। তোমায় আমায় এই যে বাহিরের অপ্রেমের যোগ, তাহা আমি ছিন্ন করলাম। আজ তুমিও স্বাধীন, আমিও স্বাধীন, সমস্ত মানবজাতি স্বাধীন।

“তুমি মানবপরিবারের একজন মাত্র। কিন্তু তুমি অন্ধ হয়ে নিজের সুখের জন্ত মানবপরিবারের বহু জাতির সুখ, শান্তি, আনন্দ হরণ করেছ। তাতে তোমার নিজের কতখানি প্রকৃত সুখ, শান্তি, আনন্দ লাভ হয়েছে—তুমি ভেবে দেখ।

“তোমার অন্তবস্তুর দাবী, তোমার উন্নত জীবন বাপনের জন্ত যাহা প্রয়োজন সে সমস্তের জন্ত তোমার দাবী সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। কিন্তু তোমার দাবী বজায় রাখতে এ ভাবে অগ্রাগ্র জাতির গ্রাহ্য দাবীকে পদদলিত করবার অধিকার তোমার নাই।

“যদি বর্তমান মানবসমাজ-ব্যবস্থায় তোমার দাবী গ্রাহ্য সম্ভবভাবে পূরণ না হয়, তা হ’লে এস, আমরা সকলে মিলে এই মানবসমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করি। ইহা তো আমাদেরই হাতে। তোমার যাহা প্রয়োজন তাহা তুমি বিশ্বমানবের ভাণ্ডার হতে স্বচ্ছন্দে লও। আর তোমার ঘরে যাহা উদ্ধৃত হবে তাহা বিশ্বভাণ্ডারে দিতে দাও। তোমারও অভাব পূরণ হোক, অগ্রাগ্র জাতিরও অভাব পূরণ হোক। ~~অগ্রাগ্র~~ জাতিকে অধীন রেখে,

জোর ক'রে তাদের ঘরের জিনিষ নিয়ে আসার চেয়ে এ ব্যবস্থা সহস্রগুণ ভাল।

“তোমার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দিয়ে ভারত তোমাকে ছোট ক'রতে চায় না। তোমার সাম্রাজ্য বিশ্বমানবসাম্রাজ্যে পরিণত হোক, তোমার হৃদয়ের পরিধি বড় ক'রে তার ভিতর বিশ্বমানবকে গ্রহণ কর। ভগবান তোমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি শিক্ষা-সভ্যতা দিয়ে বড় করেছেন। তুমি বড়ই থাক। মানবপরিবারে বড় ভাইয়ের মত অগ্রাগ্র জাতির মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার কর, সকলকে শিক্ষা দাও, সকলকে তোমার মত উন্নত ও সুসভ্য ক'রে তোল, সমস্ত মানবজাতির প্রেমের পাত্র হও। কিন্তু তোমার অপর জাতিকে অধীন রাখার অধিকার আজ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হলো।

“তোমার সাম্রাজ্যের বাহিরে চলে গিয়ে ভারত তোমাকে পর ক'রতে চায় না। ভারত চায় তোমার সঙ্গে সত্যকার যোগ, প্রাণের যোগ, ভিতরে বাহিরে যোগ। সে যোগ সমানক্ষেত্রে, সমানভাবে, বন্ধুভাবে। সে যোগ বিশ্বপিতা শ্রীভগবানকে সম্মুখে রেখে, তাঁরই চরণতলে। ভারত চিরদিন মিলনমন্ত্রের সাধক, ভারত চায় তোমার সঙ্গে পূর্ণ মিলন। ভারত তার নিজের কল্যাণের জন্ত, তোমার কল্যাণের জন্ত, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্ত, জগতের বিশাল কৰ্মক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে কৰ্ম ক'রতে চায়। এতদিন তোমার শক্তি তুমি নিয়োজিত করেছ ভারতকে ও অগ্রাগ্র জাতিকে অধীন রাখতে। তারাও তাদের শক্তি ব্যয় করেছে তোমার শক্তিকে পরাভূত করতে। এই শক্তিক্ষয়ের আজ অবসান হোক। এস, আজ পূর্ণ মানবতার ক্ষেত্রে দুইজনে মিলে, দুইজনের শক্তিকে সম্মিলিত

ক'রে বিশ্বমানবের কল্যাণের জ্ঞাত নিয়োজিত করি। তাতে তেজিরও কল্যাণ হবে, আমারও কল্যাণ হবে, সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ হবে। আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতির স্বতন্ত্র চেতনা, মানবজাতির যতটুকু উন্নতি, যতটুকু সুখ সুবিধা আরামের ব্যবস্থা হয়েছে, সমস্ত মানবজাতির সম্মিলিত শক্তি তাতে নিয়োগ ক'রলে তাহা সহস্রগুণ বাড়বে, মানবপরিবারের প্রত্যেক নরনারীর অভাব অভিযোগ, দুঃখ কষ্ট দূর হবে। প্রত্যেক নরনারীই সুখ, শান্তিতে, আরামে, আনন্দে জীবন যাপন ক'রতে পারবে। সকলের আনন্দে বিশ্বজগৎ সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময়, হয়ে উঠবে। বিশ্বপিতা শ্রীভগবান তাতে তৃপ্ত হবেন, সমস্ত মানবজাতির উপর তাঁর আশীষ বর্ষিত হবে।”

ভারতের প্রাণপুরুষ যুগ যুগ ধরে সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। যুগ যুগ ধরে তারই জ্ঞাত তিনি তপস্তা ক'রছেন। দেবতা আজ প্রসন্ন হয়ে বর দিয়েছেন। ভারতের সিঙ্ক্লাভ হয়েছে। জগতে আজ ধর্মের রাজ্য, শান্তির রাজ্য, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

ধর্মের নামে, বিশ্বমানবের নামে ভারত যেদিন নিজের ও সমস্ত মানবজাতির স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রবে, জগতের ইতিহাসে সেদিন মহান্মরগীর্ষ দিন হয়ে থাকবে। সেদিন আকাশ বাতাস জুড়ে সেই সুর বাজতে থাকবে। ভারতের এই অপূর্ণ ঘোষণা বিশ্বের প্রতি নরনারীর প্রাণে বিপুল নাদে ধ্বনিত হবে। সেদিন বিশ্বের কল্যাণকামী এই বিরাট চিন্তা বিশ্বের প্রতি নরনারীর হৃদয়কে আলোড়িত ক'রে তুলবে। সেদিন ভারতের এই মহাভাব প্রতি নরনারীর অন্তরের দেবতাকে সঙ্গীত ক'রবে, তাদের হৃদয়ের

সকল ক্ষুদ্রতা, সকল দৈহ্য, সকল মলিনতা ধুয়ে মুছে দিবে।
 বিজ্ঞেতার প্রতি বিজিতের বিদেহ ভাব ধুয়ে যাবে, বিজিতের
 প্রতি বিজ্ঞেতার উপেক্ষার ভাব ঘুচে যাবে। সেদিন স্বাধীনতার
 শত্রু মিত্র হয়ে উঠবে, স্বাধীনতার প্রতিকূল শক্তি অমুকূল হয়ে
 যাবে। এই বিরাট চিন্তার কাছে আর কেহ ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্রভাব
 প্রোষণ ক'রতে পারবে না। এই স্বর্গীয় আদর্শের কাছে সকলকেই
 মাথা নত ক'রতে হবে। এই মহাভাব সেদিন বিশ্বমানবকে
 এক ক'রে দিবে। এই মহাভাব সেদিন প্রাচ্য, প্রতীচ্য, শ্বেত,
 কৃষ্ণ, পীত—সকলকে প্রাণে-প্রাণে মিলিয়ে দিবে। সেদিন
 মানবজাতির হৃদয় যমুনা উজ্জান বহিবে, পৃথিবী নববৃন্দাবনে
 পরিণত হবে। সেদিন বিশ্বমানবের মহামিলনোৎসব উপস্থিত হবে।
 মর্ত্য সেদিন স্বর্গ হবে, স্বর্গ সেদিন মর্ত্যে নেমে আসবে। সেদিন
 পৃথিবীর আনন্দের তরঙ্গ উর্দ্ধলোকবাসীদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছবে।
 সেদিন সপ্তলোকবাসীরা এক সুরে সুর মিলিয়ে বিশ্বপিতা
 শ্রীভগবানের জয় গান ক'রবে।

সম্পূর্ণ

ভুল সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯	১১	দিতে	মন দিতে
৬৩	৩	knit	and to knit
৯১	২২	কেলবার	ফেলবার

অরুণাচল গ্রন্থাবলী

১।	ঠাকুর দয়ানন্দ (২য় সংস্করণ)		
	৬মহেন্দ্রনাথ দে, এম, এ, বি, এস্ সি, প্রণীত	...	১১
২।	নবযুগ ও অরুণাচল	...	১০
৩।	অরুণাচল মিশন	...	১০
৪।	শান্তি-বাণী	...	১০
৫।	ঐ হিন্দী	...	১০
৬।	রুদ্র-বীণা (সঙ্গীত)	...	১০
৭।	ময়গার বুলি (কবিতা) মাতাজী মৈত্রেয়ী দেবী প্রণীত		১০
৮।	বিশ্বশান্তি		
	যদুনাথ সিংহ, এম, এ, পি, আর, এস্ প্রণীত	...	২১
৯।	The Master's World-Union Scheme	...	১১
১০।	New Era	...	১১
	By Jadunath Sinha, M. A., P. R. S.		
১১।	Free India	...	১০
১২।	India's Salvation	...	১০
১৩।	World Peace (An International weekly published by the Mission) (Paper-bound volume—incomplete).	...	৫
	খ্রীষ্টাঙ্কুরের বিভিন্ন প্রকারের ফটো		১০, ১০

প্রাপ্তিস্থান—

অরুণাচল মিশন,

লীলামন্দির, দেওঘর পোঃ অঃ,

২, আই. আর।।

